

लेखक :

ही

रा

सु

नि

सन्
१९६३

मूल्य
१ रु. २५ न पै

प्रकाशक

अमर जैन ज्ञान मण्डार
इस्तीमत्तजी बादरमत्तजी छू कड
सुमेर मार्केट
जोधपुर

मुद्रक :

श्री चिम्मलसिंह लोढ़ा
श्री महावीर प्रिंटिंग प्रेस,
जोधिया बाजार
जोधपुर

विनीते युद्ध प्रेम-तनू की विषद
 ए रसगन्धर्वों ने लगाये व प्रकाश
 करण प्रकाश को और विनीते
 मन्त्री हुआ है
 है प्रत्यक्ष बोधा प्रकाश कर गत
 उगी प्रकाश प्रकाश है विनीते का
 प्रकाश प्रकाश है व प्रकाश प्रकाश है
 प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश ।

हरिकृष्ण के चरित पे-
राखत है मुनि-राय ।
मुक्ता-रिपु जिमि खो करे-
नीर सीर को न्याय ॥

—कवि विष्णु

गुरुद्वय प्रवर्णक मुनि श्री नागपन्दाज महाराज

— सम्पादक की ओर से —

‘जल जीवन पण्डित थी हीरामुनिजी के विविध-विषयक सद्बिचारों का सङ्ग्रह है। इस सङ्ग्रह में बड़ी-बड़ी विषयों का समावेश किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यही जल विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। वे सभी मानवजीवन की वास्तविक सफलता के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उनमें यह सामर्थ्य है कि साधक यदि अपने जीवन में क्रियाप्रयुक्त करे तो वे जीवन को धन्य बना सकते हैं।

श्री हीरामुनिजी सन्त पुरुष हैं—आध्यात्मसाधना में निरत, सधम और तप का आराधक, मननयोग और साधारण मानव की भूमिका से ऊंचे उठे हुए, पवित्र जीवन यापन करने वाले। उनमें गह्र विनम्रता है। स्वभाव में सरलता, भवेदन शोभता, शुचिता और गम्भीरता अनादम ही परिलक्षित होती है। ऐसा सगता है ‘जलजीवन’ उनके जीवन का सङ्क्षिप्त है।

आज पाश्चात्य गम्यता के प्रबल प्रवाह से भारतीय जीवन का स्वरूप बिगड़ रहा है। इस देश के बासी अपनी चिरममागत संस्कृति को विमृष्ट करते जा रहे हैं। और यों-यों हम अपनी आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं हमारे जीवन में अशान्ति और असन्तोष भी बृद्धि होती जा रही है। आज न धनी मुरी है न निर्धन। सब अशान्ति की छत्रों में झुनस रहे हैं। वास्तव में हम मुग-मत्ताप और शान्ति का मार्ग में विमृष्ट हो गए हैं। मुग सत्ताप और शान्ति पाने का बिचार से दुग असन्तोष और अशान्ति का राह पर सरपट आगे जा रहे हैं। रास्ते में बड़े-तो आज की मानव शान्ति जीवन का बन्ने ‘मोक्ष’ के मार्ग पर चलते जा रहे हैं। परिणाम इसका यह हो रहा है जो होना चाहिए।

ऐसे बिगड़ संसार के अवनत पर हम भारत के जनजना में ही यह अनेका रूप मचने है कि वे मृत्यु का मार्ग पर अवनत होने वाली मानवशान्ति का जीवन की राह निगताएँ। सगल महानुभाव ने प्रभुत्व संवत्सन में यही प्रान्त प्रयत्न किया है। निम्नलिखित इस मुग में इस प्रकार के बिचारों का व्यापक रूप में प्रसार होना चाहिए जिससे मानव शान्ति बिना का विभीषिका से बच सके और जीवन की उन्नता पवित्रता एवं दिव्यता प्राप्त कर सके। अतएव हम पाठकों की ओर से मुनिजी के प्रति आभार प्रकट करना है कि उन्होंने प्रभुत्व पुनर्नव में ऐसे ही उन्नत विचार प्रकट किये जिन जीवन की वास्तविक राह दिगताएँ हैं।

ऐसे-साँसे निजता का यह सगल जीवन की बहिया में बहिया सुराह है।

जेन जीवन एक मूल्याङ्कन

कसारमक जीवनपद्धति को ही जैन जीवन में प्रतिष्ठित किया गया है। जैन-जीवन का वास्तविक अर्थ है विचार और वासनार्थों में राग और द्वेष में झुझते हुए जीना। उस मानव का जीवन ही उच्च और कल्याणकारी जीवन है जो धर्म की भाँति साहस और निर्भीकता का आशय बनकर अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार को परास्त करते हुए आशाद बनकर जीता है। जो भ्रष्टमानवकार को नष्ट कर जागृत्यमान प्रसीप की भाँति प्रकाश करते हुए मोक्ष है।

जैन जीवन में आचार और विचार की विगुणि पर अत्यधिक बल दिया गया है। जीवन को महान् और परम पवित्र बनाने के लिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने गये हैं। विचार परिशोधन और आचार उद्योग जैन-जीवन के आधार स्तम्भ हैं। आचाररहित विचार गतिहीन है और विचाररहित आचार नेत्रहीन।

प्रस्तुत पुस्तक में भरे ज्येष्ठ-धेष्ठ गुरुभ्रात्रा स्नेह और सौजन्यमूर्ति प. श्री होरामुनिजी ने जैन-जीवन संबंधी उन्हीं आदर्शन सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। सम्यग्-आचार, सम्यग्विचार, जैन-संस्कृति जैन दशन अनेकान्तबाह्य अहिंसा अपरिग्रह दास क्षीम तप भावना प्रभृति विषयों पर विवेक विवेचन किया है।

प्रकृत ग्रन्थ का आद्योपान्त्य पारामर्श करने पर स्पष्ट ज्ञान होता है कि मुनि श्री ने ग्रन्थनिर्माण करने की दृष्टि में ग्रन्थ नहीं लिखा है किन्तु समय-समय पर जो निबन्ध लिखे उन्हीं का यह गुल्म उपयोगी सग्रह है। समय-समय पर लिखने के कारण पुनरुक्ति हुई है। मेरी दृष्टि में यहाँ बहू-बोप में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि विषय को स्पष्ट करने के लिए ही उसका उपयोग हुआ है। और एक माय में निबन्ध के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है।

जैन जीवन में महाभाग निबन्धा की जाया प्राप्ति है भाषा में गभारता है । धार्मिक भावनाओं की प्रकृति है और मानव चरित्र की समीक्षा है और है भक्तिभाव की भावना का साथ बना की बानिना का दिव्य मगम ।

निबन्धा में यत्र-तत्र विविध-विष्ट व्यक्तियों का उद्धार दिये गये हैं आ सरल-सरल और मनोहारी हैं । विषय की स्पष्ट करने काय हैं । मुनिजी के मन्त्रिण का बगान सदा शुभा रहा है उन्हें जहाँ में भी विचारों का प्रकाश प्राप्त हुआ है वहाँ में वे सदा सचेता प्रहण करते रहे हैं आ उनकी उद्दिष्ट एक परिष्कृत पवि का परिचायक कहा जा सकता है ।

हिन्दा भाषा में जैन-धर्म, जैन जीवन जन-दर्शन, जैन-संस्कृति आदि पर सरल भाषा में बोधगम्य रीति में लिखी गई पुस्तकों का शायद प्रभाव है । मुनिजी का प्रस्तुत पुस्तक इस शिवा में सफल प्रयास है । मुझे आशा है पाठकों की ज्ञान वृद्धि में पुस्तक सहायक होगा ।

महावीर जयन्ती }
 मा० १-४-६३ }
 जन-अपानन }
 गण्डप (मार्गवाङ्क) }

देवेन्द्र मुनि

गाँधी मार्गदर्शन

लेखक की लेखनी से

प्रबुद्ध पाठकों के पाणि-पक्षों में जैन-जीवन पुस्तक समर्पित करते हुए हृदय धनान्दविभोर है। यह भरे द्वारा लिखित धार्मिक सामाजिक निबंधों का संग्रह है। निबन्ध पद्य की कसौटी है। उस कसौटी पर य किन्ने गये उतरेंगे यह मैं नहीं कह सकता।

मेरे जीवन के घाघ निर्माता जीवन के महान् कलाकार महात्मविर श्री ताताचन्द्रजी म ने मुझे यह सब दिया कि समय बड़ा धनमोल है। जो क्षण बचा जाता है वह पुनः जीत कर नहीं पाता। धन तुम समय की बट्ट बरों। यदि तुमने समय की बट्ट की तो समय तुम्हारे बन करेगा। तुम्हारा जीवन बचक उठेगा। दुर्गों का समय ध्वंसन करने की और निरा में व्यतीत होता है और धीमानों का समय काष्ण शास्त्र विज्ञान में। उन्हीं की प्रथम प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने कर्म बामी और जीवन पराग के पदचान् यह दूसरी नई पाठक्य को दे रहा हूँ।

जैन धर्म मान्य का महान् धर्म है। यनगान काय में इनका घाघ प्रमेता भ० आत्म देव है और धर्मिक लाघवर भगवान् श्री महावीर हैं। हमने धार्मिक विद्यालय बड़े उद्गम हैं और सामाजिक विद्यालय बड़े गहन हैं। जैन धर्मगु होने के नाते मैंने गोपा नि जैन धर्म पर विनम्र ही मेरे लिए धन्यकर है। यद्यपि प्रबुद्ध विद्वान् व निवे गम्भीर अध्ययन प्रोत्साहित है तथापि धन्यकरण की प्रेरणा य हम पर बल विग गया हूँ।

ही वर्तमान स्थानकवाणी जैन धर्मगु गद्य के सभी विविध घट्ट पद्यो पुस्तक मुनिश्री म विनक चरणार्चन में गुरु कर मैंने जैन धर्म की गिता ग्राम का है और प्रगिय प्रवचनकर्त्री विद्वानो मागणी श्री योगगुरु वरजी म० मे मुझे विनम्रगन विना उनका प्रति धामाय प्रम बनने के लिए मेरे पाग दा-

नहीं है। प्रस्तुत निबन्धों के निम्नमे स उनका समाग दशन मुझे प्राप्त हुआ है।
धीरे धीरे प्रकाश है अविष्य में भी उमी तरह प्राप्त गणा रहेगा।

सम्पादनकाममर्मज्ञ पण्डित दोआबराज भारिस्त्र ने इन निबन्धों का
सम्पादन किया है। पण्डितजी की प्रसर सगनी का स्वयं पावर निबन्धों में जान
प्रागर्द है। वे गिम उठे हैं। सम्पादन मुझे अश्रुता जगा है और मुझे बिन्हाग
है कि पाठकों के निम्न की भी वह सुभाषणा।

अन्त में माहिपररन शास्त्री श्री देवेन्द्र मुनिजी तथा माहिपररन शास्त्री श्री
गजेन्द्र मुनिजी का सहयोग भी भूलने जैसा नहीं है। वह स्मृतिपटन पर सदा ताजा
रहेगा। पुस्तक के प्रकाशन में ध्यावर निवासी नयमनराज कुमट समद्वी के
श्रद्धालु भावक पुनराजजी नण्णारी मोननमर के साबसचन्दजी बाफना व
सवामाका धूमनरद राजमनजी निषधी गोगुन्दा प्रभुनि मज्जनों का सफल प्रयास
भी बिरम्भनीय रहेगा।

अभीत (मारवाट)
मान दोषा मरीलब
तारीख १९४५३

हीरा मुनि

शिव प्रयास ~~~~~

अमज संघ के बयोवृद्ध और समय बृद्ध मुनिवर म० के सुधिप्य श्री हीरा मुनिजी द्वारा प्रारम्भित "जैन जीवन" के फरमे मैंने देखे । इसमें कोई संदेह नहीं कि मुनि श्री ने स्वल्प स्वाम में जैन जीवन और उसके मौलिक सिद्धान्तों का सारगर्भित रूप से परिचय कराया है । इस निबंध संग्रह में संक्षेप में जैन संस्कृति को उपस्थित कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मानव मान के लिये इस संस्कृति में उत्थान के मुख्यबाल् तथ्य संकलित हैं ।

यद्यपि अद्यतन अर्थमूलक जीवन एक समस्या का रूप ले रहा है जटिलता अनुबिन् बढ़ती ही जा रही है स्वार्थ के कारण मानव मानव का निर्दयता के साथ खोपन कर रहा है ऐसी विषम स्थिति में केवल जैन जीवन ही एक ऐसा सरल और उदात्त मार्ग है जिसके अवलम्बन में प्राणी मान प्राण पाकर स्वनात्मक शान्ति का मुख्य अनुभव कर सकता है ।

जैन संस्कृति उसी जीवन को सफल मानती है जिसके द्वारा परम्परा का निर्माण हो सके अर्थात् एक का जीवन दूसरे के लिये धातुर्ष रूप हो और वह तब ही समर्थ है जब जीवन समय व्यक्ति का जीवन समय श्री और उत्प्रेरित करने वाला हो । मुनि श्री ने सश्रुतम प्रयास द्वारा सामान्य मानव के लिये उच्चतम स्वाध्याय श्री को सामग्री दी है वह बहुत ही उपयोगी और पथप्रदर्शक है । यह अत्यन्त शिव प्रयास है ।

अनुक्रम

१ जैन	---	१
२ जाबन	---	६
३ जन जाबन	---	१०
४. जीवन की राह	---	१३
५. मन्त्री राह	---	१६
६. नानगरिमा	---	१८
७. दानगरिमा	---	२३
८. पण्डित देव	---	३
९. निम्न नगरिमा देव	---	३१
१०. भाषाय देव	---	३४
११. उपाध्याय देव	---	३८
१२. भाषाय संहति का प्रतिक मन्त्र	---	४
१३. पण्डितगिरिमा	---	४६
१४. पण्डित घम घोर नानि-दाय	---	४९
१५. मन्त्र	---	५३
१६. वन	---	५७
१७. रावण व नृप	---	५८
१८. नानाविध वन	---	६१
१९. पण्डित	---	६४
२०. पण्डित	---	६८
२१. पण्डित व नृप	---	७१
२२. पण्डित व नृप	---	७५
२३. पण्डित व नृप	---	७८
२४. पण्डित व नृप	---	८१
२५. पण्डित व नृप	---	८५
२६. पण्डित व नृप	---	८९
२७. पण्डित व नृप	---	९३

२८. शील	---	२३
२९. तप	---	२४
३. भावना भवमाधिनी	---	१०१
३१. जीव का परमब	---	१०४
३२. जीव का लोक बिहार	---	१०७
३३. नीचे धरती ऊपर आकाश	---	११०
३४. जैनदर्शन में मानवीय दुनिया	---	११३
३५. जैनधर्म में कालचक्र	---	११६
३६. तैरते की कला	---	११८
३७. कर्मपाप	---	१२३
३८. प्रागम	---	१२८
३९. प्रार्थना	---	१३१
४०. धर्मध्यान	---	१३४
४१. काम और कामी	---	१३७
४२. विजय की साधना	---	१४
४३. गृहस्थ धर्म	---	१४२
४४. धर्मों के सभी कामों सुभी	---	१४३
४५. स्वर्ग नरक की भूमिका	---	१४५
४६. धनमोक्ष बोल	---	१४८
४७. समाज का वर्णन-माहित्य	---	१५१
४८. धार्मिक शिक्षा	---	१५३
४९. श्रीसंघ-संगठन	---	१५५
५०. प्रवचन शैलियाँ	---	१५७
५१. हमारा समाज	---	१६१
५२. व्यावहारिक जीवन	---	१६३
५३. वाणाभ्युदय	---	१६६
५४. बेराग्य	---	१६८
५५. समेक सञ्च एीसके	---	१७२
५६. मासाहार-परिहार	---	१७७
५७. रात्रि भोजन	---	१८१
५८. जैन संस्कृति	---	१८४

जैन :

‘अपनि रागद्वेषादिगन्तून् इति जिन’ । आ महात्मा राग द्वेष काम क्रोध मद मोह मात्सर्य घमनाम आदि आध्यात्मिक मनुष्यों पर प्रभुत्व का विषय प्राप्त कर गया है वह जिन कहलाता है ।

आध्यात्म मार्ग किसी तेम व्यक्ति को ही अपना वास्तु मान मत है जिसके द्वारा हमारे स्वार्थ में बाधा पहुँची हो गार्हस्तिक पीडा हुई हो आधिभूत धनि हुई हो या किसी प्रकार की महत्त्वहीनता को पूर्ण में विघ्न उत्पन्न किया गया हो । उस मनुष्य मानकर वे उस पर प्रभुत्व करने हैं, हमसे बदमा मने के लिए प्रयत्न करते हैं उसका धनिक करम का मापन हैं और सबसे अधिक विघने पर प्रभुत्व कर निवासित हैं । अब वह बदमा म मने आर्णव्यान् और रौन्ध्यान् किया करते हैं और अब बदमा म करने हैं ना व अपनी सकलता पर कर मनी समान ।

मनुष्य मनुष्य का यह बरी म बड़ा मुडना है । यह लक्ष्मणायक समान का दुर्गन्धिम है । मनुष्य के ज्ञाना पुरा इस मनुष्य को मनीमोनि जानने है कि मनुष्य का जो भी इच्छा धनिक होता है ज्ञान-मात्र जाना है या उसे जो मुम दुःख जाना है उसका मुम कारण स्वयं के किये हुए कर्म ही है । दुःख का धनिक या गन्ध तो निमित्त मात्र है । अब मनुष्य कर्म का उत्तर जाना है ना उसका पद विमा काय निमित्त व जाना जो प्राप्त होता है । उस निमित्त पर दोष करना निमित्त है । निमित्त हो मनी ज्ञानिक भी है । ऐसा करने म पुन मनुष्य कर्म का बन्ध जाना है और मनीमोन्ध्यान् दुःखों का मनीमोन्ध्यान् जाना जो मनी है । दुःखों का धनिक का सोच जो प्रभाव कर रहा है उसका समान कायक मनी है ।

भगवान् महावीर ने हम मरण को जगत् के समस्त प्रभुत्व करते हुए
कर्मिया था—

अप्या मित्तममित्त च ।

आत्मा यदि मन्मार्ग पर प्रस्थित है तो वह अपना मित्र है और यदि
कृमार्गगामी है तो अपना शत्रु है ।

अभिप्राय यह है कि आत्मा के वास्तविक शत्रु उनके दुर्भाव हैं, अन्तःकरण
के विकार हैं। अन्तर की गन्दगी और मलीन बानाएँ हैं। इन शत्रुओं को जीत
लेने के पश्चात् मनुष्य के लिये कुछ भी जेनम्प नहीं रह जाता। अतएव रागादि
दोषों को जीतना ही जीवन का परम पुस्त्यार्थ है। यही परम विजय है। जिनने
अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से विकारविहीन बना लिया है वह इष्टकृत्य है, वही
परमात्मा है। उनकी आत्मा में अनन्त ज्ञान और वर्णन को प्रसौक्य प्रयोजित
अगमना उठती है। वह निर्विकार निरंजन पुष्ट्य 'जिन' कहलाता है।

'जिन' अवस्था महसा नहीं प्राप्त हो जाती। अनात्मिकान्तर विकारों का
शुद्धि में नहीं हटाया जा सकता। उन्हें शिष्ट करने के लिए साधना का अव
सम्बन्ध लेना पड़ता है।

संसार के सभी आत्मवादी धर्म और पन्थ आत्मोत्थान के लिए किसी न
किसी प्रकार की साधना का विधान करते हैं। उनमें से जो सार्वक जिन भगवान्
द्वारा प्रवर्तित और प्रसूचित साधना का अवसम्बन्ध लेते हैं जो जिनेन्द्र के नाम
पर हठ धड़ा रहते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार, हम पर चमते हैं, वे 'जिन'
कहलाते हैं। व्याकरणशास्त्र के अनुसार 'जिन' शब्द की व्युत्पत्ति है—'जिनो
वेवता यस्य स जिनः'। अर्थात् जो रोगादि दोषों का विवेका 'जिन' भगवान् को ही
अपना अव स्वीकार करता है वही जिन है।

जिन भगवान् को अपना उपास्य आराध्य या आवर्ण मानने वाला
मात्रक स्वभाव 'जिन' के मार्ग पर चमगा ही। कदाचित् नहीं चम सकेगा तो
उम-पह-मट्टा और चमके की भावना अवश्य रखेगा।

किसी भी धर्म के उपासकों के दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग वह जो पार्थिविक
भंडारों से अपने आपको मुक्त कर लेता है और गृहस्थांगी होकर निरभुसता के
मात्र आत्मकल्याण करता है और दूसरा वर्ग वह है जो गृहस्वावस्था में रहकर ही
अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार धर्म का पालन करता है।

यही जो कम जन धर्म व उपायनों में भी है—जिनकी मापना कमरा मयविरति पात्रिघोर देशविरति पात्रिघोर कहलाती है। इस मापना का अनुष्ठान करने मान उपायक ही बस्तुन जैन कहनात है। जो मयविरति मापना को धनमान है वे पात्रिघोर यही हीरा का कमर-मयक प्राप्त करके चार धनपातियां बर्षों का शय करने शीघ्रमात्रमीय शुग्मपान को पार करके वेदसंज्ञान प्राप्त कर पते हैं। वे मयरीर धनप्या में ही परमात्म पद के अधिपारी बन जाते हैं। उन्हें धरिहन्त भगवान् कहते हैं। धरिहन्त भगवान् धनत ज्ञान, धनत दान धनत मुर धीर धनत बीय के अधिपति होते हैं। उनमें जो 'तीवकर' नामक सर्वोत्तम पुष्यप्रति का बय करने धरिहन्त पद प्राप्त करत हैं वे अनुविष्य तीर्थ को स्थापना करने धीर धर्म का उद्देश्य करके जगत् के आर्षों को धारमरूप्याण का प्रशस्त पद प्रदर्शित करते हैं। जिन्होंने तीवकर धरिहन्त का बय नहीं किया होता है धीर व धरिहन्त पद प्राप्त कर मने हैं, वे मायाय्य वेपसी कहलाते हैं।

प्राप्त तीवकर बचली हों चाह मायाय्य वेदसा दोनों को धार्यात्मिक सम्पत्ति समान होती है। उनका ज्ञान-दर्शनादि धार्मिक गुणों में विचित भी धनत मयी होना। दोनों ही जन धर्म की धारापना को उच्छेदनम भूमिका पर पहुँच कर मयागो जिन कहलाते हैं।

यही जिन भगवान् जब धीर रहे हुए अध्यात्मिक बर्षों का भी शयन करने के लिए उद्यत होते हैं ता शुग्मप्याण के तीवरे धीर बीयेपालों का धनसम्पन्न करके पूज कर मे माय का निराध करके धनप्य काय में ही माधन निर्वाण प्राप्त कर मने हैं। यही मापना की समाप्ति हो जाती है।

जो 'जैन' शुग्मप्याण में रहते हैं उनको कोई एक नियम भूमिका नहीं पानी। ही इनका कहा या मयना है कि जैन कल्पाने का अधिपतर उभा का प्राप्त पानी है जो कम म कम जिनप्रतीत तरह दर धाम्प्य रणना ता जिन धर्म पर जिनकी मय धीर प्रगति हो। मय हो वह देशविरति का पावन न करना हा तबानि उनमें मयगृह्य के गुण ना होने हा चाहिये। जैन धार्मिक के अनुसार 'जैन' होने के विवेक कम म कम जो गुण धारणकर है व इन प्रकार हैं—

१—धनोर-जन में धन्याय धर्मीति का धार्य म मना।

२—विमहय पूज मने बर्षों के माय वेवाहिक मयय न करना।

३—ताशवरण म करना।

४—विमो की निग्न करना।

- ५—सहायारी जनों की सगति करना ।
- ६—माता-पिता की सेवा-भक्ति करना ।
- ७—पित्त में क्षोभ उत्पन्न करने वाला स्थान में न रहना ।
- ८—घाय के अनुकूल ही व्यवहार करना ।
- ९—आर्थिक स्थिति के अनुसार ही पोषाक पहनना ।
- १०—प्रतिदिन धर्म अध्ययन करना ।
- ११—नियत समय पर आतिथ्य भोजन करना और अजीर्ण होने पर न करना ।
- १२—धर्म के मार्ग धन-पुरुषार्थ काम-पुरुषार्थ और मोक्ष-पुरुषार्थ का इस प्रकार समझ करना कि कोई किसी का बाधक न हो ।
- १३—प्रतिदिन माधु और शीत घमहाय जनों का यथायोग्य सम्बन्ध करना ।
- १४—कमो दुराग्रह के बन्धीभूत न होना ।
- १५—पुण्यों का पक्षपाती होना प्रशंसक होना चाहक होना ।
- १६—वेश और काल के अनुकूल व्यवहार करना ।
- १७—अपनी शक्ति और शरणाधिकारी की सम्मति । मामर्घ्य का विचार करके किसी काम में हाथ डालना ।
- १८—सहायारी और ज्ञानवान् पुरुषों की निमग्न-भक्ति करना ।
- १९—अपने आश्रित जनों का पालन-पोषण करना ।
- २०—दीर्घदृष्टि से हित-अहित का विचार करना ।
- २१—कृतज्ञ होना ।
- २२—अपने मध्यव्यवहार से जनता का प्रेम सम्पादन करना ।
- २३—सम्बन्धीत और दयावान् होना ।
- २४—बेहरे पर शांति और प्रसन्नता प्रकटना ।
- २५—परिणकारपरामर्श होना ।
- २६—काम-क्रोधादि आन्तरिक छद्म धनुषों का दमन करने में सज्जत होना और ईर्ष्या पर काबू रखना इत्यादि ।

इन गुणों की विद्यमानता में ही धर्म के संस्कार पनपते हैं बलवन् होते हैं और विकसित होते हैं । जब इन गुणों का विकास होता है तो मनुष्य अहिंसा मत्त प्रत्येक ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों का पालन करने में समर्थ बनता है ।

‘जैन’ या ‘जैन’ यह दा शब्द है । ‘जैन’ के ऊपर कोई मात्रा नहीं ‘जैन’ में हा मात्रा आती है । यह दा मात्रा ‘जैन’ के ज्ञान और चरित्र की विशेषता का प्रकट करता है । मायावश जैन का अवेष्टा ‘जैन’ के जीवन में विशेषता जानी चाहिए । उसके प्रत्येक व्यवहार में जैनत्व का पुट पड़ता चाहिए । उसका आधार, व्यवहार बर्तन सब इस प्रकार का हो जिसमें उसके धर्म की विशेषता प्रकट हो । वह प्रामाणिक मध्यमार्थी मध्य शिष्ट हो । इसमें उसके निज का जीवन उच्च और पवित्र रहेगा साथ ही उसके धर्म का भी महत्व रहेगा । अगर ‘जैन’ के जीवन में कुछ भी विशेषता नहीं है दूसरों की भाँति वह भी समानता प्रस्थापित करने के लिए बहुत घाटि का व्यवहार करता है तो उसका जैनधर्म मानना किम करम का ? वह ‘जैन’ कहना ही धर्म का बर्तन नहीं होगा और अपने जीवन का भी कमपनि करेगा । इसके विपरीत जिसके जीवन में सबसे जैनत्व का उदय होगा उसके मनुष्यों का मीनम चारों ओर फैलेगा । वह जिसके सम्पर्क में आएगा उसी पर अपनी विशेषता की छाप छोड़ देगा । उसे प्रभावित करेगा । सम्मान को छोड़ प्रेरित करेगा । उसके प्रत्येक व्यवहार में धर्म की महिमा प्रकट होगी । इस प्रकार वह अपना और साथ ही दूसरों का भी जीवन पवित्र बनाएगा ।

जैनधर्म की प्राप्ति जन्म जन्मात्यन्त व पुण्यों से होती है । इस प्राप्त करने जिसने अपने जीवन का उत्थान किया वह धर्म है । उसका जन्म सफल हुआ समझना चाहिए ।

जीवनः

जैसे स्नेह (तेज) सूत्र (बत्ती) और बैस्वानर का संयोग दीपक को जन्म देता है उसी प्रकार मध्यज्ञान वर्धन और चारित्र्य रूप रत्नत्रय के संयोग से जीवन में लोकोत्तर ज्योति का आविर्भाव होता है। जिस जीवन में यह ज्योति न जगी हो, वह मानव-जीवन पशु जीवन के ही समान है। १५५।

मानव की धातुप्रति पा सेना एक बात है और मानवोचित गुणों की प्राप्ति होना दूसरी बात। महत्त्व मानव धातुप्रति का नहीं मानवता का है। बहुत से लोग मानवधरीर पाकर भी मानवोचित गुणों से धूम्य होने के कारण वास्तव में मानव कहनाम योग्य नहीं होते। मानवोचित मद्गुणों के कारण ही मानव जीवन प्रशस्त बनता है।

यह मनुष्य अत्यन्त दया का पात्र है जिसका जीवन मानवीय मद्गुणों से विद्युपित नहीं बन सका।

विश्व में अमन्त-अमन्त प्राणी है। अमन्त-अमन्त उनके प्रकार हैं। जिनमें मामान्य अमन्त जन जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते उन पृथ्वी पानी अग्नि वायु और वनस्पति में भी जीवन विद्यमान है। इनमें आगे बसे तो जल कोड़े मकोड़े आदि प्राणी आते हैं। उनमें जीवन के लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उनमें भी कुछ अधिक विकसित जेतना नामे पशु और पक्ष हैं। इन सब में इतनी आगियाँ हैं कि हम उनकी गणना करने में गमच नहीं है।

इस भूतल पर जितनी भी आवश्यकियों की आवश्यकता है उनमें समुप्य हो नब न अपिब विज्ञानप्राप्त है। यह सब का मिश्रण है। उसमें दिव्य है विभाग है। यह भागे-योगों की माप मकान है समझ मकान है। अपने हित अहित का विवेक कर मकान है। काय-कारणमात्र की प्रीतिमात्र कर मकान है। अपने धर्म का मही रूप में समझने की शक्ति उसमें मौजूद है। यह भूतलप्राप्त भूतों में मकान मोग्यर बर्तमान की मुद्रा मकान है और अपने मकान का मंगलमय बना मकान है।

समुप्य जीवन की श यह विशेषता है कि यह दूसरी न विचारविमल कर मकान है उनका अनुभवों में माप उठा मकान है उपदेश अर्थ कर मकान है सुग-सुग में समुप्य पर अवतरित हुए आना पुण्यों का अन्तर्बद्ध हुई वाणी के प्रकाश में अपनी राह तपा मकान है। इस मकान में जो सर्वोत्कृष्ट है और प्रामा के लिए आ परम हितावृत्त है यह मानवजाति में श प्राप्त किया जा मकान है।

दिव्य में ऐसी जीवन-शैली उत्तमोत्तम बन्तु है जिस समुप्य प्राप्त न कर मकान हो ? और जीवन-शैली सर्वोत्तम बन्तु है जिसमें समुप्य की विचार दूसरी कोई प्रामा प्राप्त कर मकान हो ?

अस्य मूल और अन्तर्भाव का आभ्यास कर्तव्य है उस निर्वाण की भी समुप्य अपने पुण्यार्थ में प्राप्त कर लेना है तो मोक्षिक ऋद्धि-समृद्धि का क्या गिनती है ?

मंथन में प्राप्त होने का जीवन प्राप्त है वह इस संसार का सर्वोत्कृष्ट बर्तमान है। मगर यह बर्तमान सभी बर्तमान मिट हो मकान है जब इसका सदुपयोग किया जाय इसमें पुण्यपुण्य और मर्यादा प्राप्त उठाया जाय। अतएव ऐसा न किया गया और जीवन का दुर्लभयोग किया गया तो यह सब न बड़ा अविश्वसनीय भी बन मकान है।

अविश्वसनीय बन मकान है यही मर्यादा अविश्वसनीय बन गया है। अतः के उपाय न बनाने के अर्थों समुप्य है। उनमें न किन्हीं तैम विवेक का अपने जीवन व आदर्शिक बर्तमान पर विचार करने है ? किन्हीं शरीर माफने है कि यह जीवन किन्हीं बर्तमान है ? इस जीवन का मूल क्या है ? इस अन्तर्भाव जीवन के शरीर में जीवन का निर्दिष्ट प्राप्त करने है ? इस निर्दिष्ट को प्राप्त करने व फिर फिर जीवन का अन्तर्भाव बनाने का अन्तर्भाव है ?

मगर सास्त बिस्त में इन प्रश्नों पर विचार किया जाय तो जीवन का नश्य स्पष्ट हो जायगा और एक नवीन प्रेरणा मिलेगी ।

घाव भविकांश मीय जैसे घाँसे धूँह कर जीवन की राह पर चल रहे हैं । उम चलने में न विचार है न विवेक है । किसी ने सफ़ी की घारापना की ही अपने जीवन का मरम बना लिया है कोई मत्ता भीर प्रतिष्ठ के लिए जीवन का उत्सर्ग कर रहा है तो कोई भागापभीय भोगने में ही कृतार्थता अनुभव कर रहा है । ऐहिक कामनाओं से प्रेरित होकर ही मोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन्होंने समझ लिया है कि यह जीवन सबेस कायम रहेगा । सबबा हम जीवन के परबात् कोई मत्ता खेय नहीं रहेगी—पुनर्बन्ध होमा ही नहीं । किन्तु यह दोनों ही विचार भ्रमपूर्ण है । न तो यह जीवन शास्वत है और न हम जीवन के परबात् मनुष्य का मूल सत्ता मदा के लिए बिगड होमा है । जीवन का प्रबाह मनादि काल से बसा बा रहा है और अनन्त काल तक—केतना की सत्ता के रूप में बसने वाला है । वर्तमान जीवन तो उनकी एक छोटी मो शृंखला मात्र है ।

हम तम्य को जो हुबयम कर जेवा वह अलिकु वर्तमान को ही सब कुछ न समझ कर मनमे अनन्त भविष्य का अवश्य विचार करेगा । हा मनय के बजिक और कास्पनिक सुख के लिए भविष्य को हुसमय नहीं बनाएगा ।

मानव जीवन की मार्थकता हम बात में है कि हम जीवन को स्वायी परि पूर्ण सम्पाबाय और स्वाधीन सुख की सम्प्राप्ति के पवित्र ध्येय की पूर्ति में व्यय किया जाय । हम प्रकार के सुख की प्राप्ति का प्रबाय बाबाय म्बाचार है । सबा बारमय जीवन मस्फासीन हो तो भी उत्तम है । अतएव जीवन लम्बा हो मह बिस्ता स्वाय कर इसी बात की बिम्बा करना बाहिये कि वह सबाबारमय हो उम्भ कोरि का हो ।

ऐसे बाचमी बहुत मिलेये जो बड़े २ बाभिया की तरह बातें करेंगे बुद्धि की बारीक बलनो में तर्कों को छाँगेगे मगर जीवन की पवित्रता पागा टेकी कीर है । स्वार्थ की बातें पूछने वाले बहुत हैं । प्रमुप्रेम को कीन पूछता है ? किमी ने कहा है—

मभी यह पूछते कि बन और मास किता है ?
 तभी यह पूछते कि बाहोबलास किता है ?
 तभी यह पूछते कि कारोबार किता है ?
 मगर मती पूछता कोई मुदा से प्यार किता है ?

प्रभुप्रेम जिसमें हाथा उममें मय्य दया, ममता, ममता आदि मदगुण मय्य या आयेसे घोर अब जीवन में यह गुण या आयेगे सभी मानव जीवन मार्गक घोर दिव्य बनेगा ।

बिनामणि म भी अधिक मृग्यवान् मनुष्यजीवन को प्राप्त करके जिनमें हिमा मूत्र जारी एवं दुराचार में मगा दिया वह मानो जिन्ना हुआ मर गया । जीवन में घाम लगाने वालो कामना है जिसके दिन में कामनाओं को घाम बनती रहता है । उम मणि कम मनीष हा मनीष है । वह हजारों प्रपराओं का कम बन जाता है ।

धर्म का धारापना मे ही जीवन पवित्र बनना है । धर्म बीरा का प्राण है । धर्म धारमाओं का आधार धर्म के सिवाय कोई भी नहीं । धार्मिक जीवन में यदि धारमियां आती है तो उनमें धार्मिक आधुनिक होती है । धर्मधर्म धर्मधर्म निर्वर्णता निराकुलता घोर निभयता धारण करके धर्म का धारापना करना चाहिए । ऐसा करने से ही जीवन मफम हो मफना है ।

धर्म धर्मशस्त्र गुरुओं महाशयों का धर्मधर्मधर्म म०-व० धर्म है— धर्म जीवन में परिवर्तन माना है या विचार करना है तो हृदि बदलो । धर्म धर्मने स्वभाव में रहता है । वह धर्मने विचारों का नाप नहीं बदलती । धर्मधर्म हृदि ही धर्मना धर्म । यदि हृदि बदल नोवे तो धर्मधर्म मानो बदलो हृदि हा धर्मधर्म है ।

जीवन का उच्च धर्म प्राप्त करने के लिए धर्मधर्मधर्म करना धर्मधर्म है । जब तक धर्म धर्मधर्म है तब तक जीवनधर्म नहीं हो मनीष । या धर्मधर्म धर्म मानव धर्म का धर्मधर्म बनानेसे घोर धर्मधर्मधर्म को धारापना करने से ही धर्मधर्म जीवन का धर्म धर्म प्राप्त कर सकेंगे ।

जैन जीवन :

बीतराज कभी हिमाचल से उदगत हुई बाणौ-गंगा के प्रसृत के पिता, जिज्ञासु और उसके अनुकूल भावधर करने वाले जैन कहलाते हैं। जैन के जीवन में भाव और विचार प्रमुख होते हैं।

३ - जिसी जिज्ञासु जन ने अपने जीवन में जितना भी स्थापित करने की भावना से प्रसन्न किया—

कह चरे क्य बिदडे,
क्यमासे क्य मए ?
कहे पुजतो चामतो --
पाव कर्म न बचई-॥ ११ -

हे भगवन् ! जसना-फिरना खाना-पीना उठना-बैठना आदि क्रियाएँ तो प्रतिबन्ध हैं। उनके बिना जीवन निम्न नहीं सकता। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष करके यह बतनाइए कि यह क्रियाएँ किस ढंग से की जाए जिससे पाप से बचा जा सके ? किस प्रकार चले ? किस प्रकार कहे हों ? किस प्रकार बैठें ? किस प्रकार खपन करें ? किस प्रकार योजन करें और किस प्रकार साधन करें ?

उत्तर दिया गया—

कय चरे कय बिदु
कयमासे कय मए ।

अपं भुजंगा मार्गतो
पाप कर्म न बंधद ॥

—रघुवैकांतिक प० ४

धर्मान्—पाप की वासिमा में बचने के लिए यह आवश्यक नहीं कि गमस्त क्रियाओं का त्याग कर और शर्मि रोऊ कर मनुष्य अपने जीवन का धन कर दे। अगर ऐसा किया जा जस्य तो भी जीवन का धन नहीं हो सकता। एक जीवन के पञ्चान् उत्पन्न ही दूसरा धन और जीवन संगत है। जीवन की अनिवार्य क्रियाएँ अपने आप में पाप नहीं हैं। उनके पीछे जो प्रमाद राग द्वेष घाति दुर्भावनाएँ हैं, वही उन्हें पापक बनाती हैं। अतएव जिनने उन दुर्भावनाओं का परिखाप कर दिया है, उनकी क्रियाएँ पापबन्ध का कारण नहीं होती। इसी कारण यही धारणा करने है—

विवशं चौरं यत्ना मे चर यदा र्हं बेंडे ध्येन र्हं चौर विवशं यत्ना स हो भोजन एवं मापण करे। इस विधि से प्रवृत्ति करने वाला मापक बाध क्रियाएँ करता हुआ भी पापकर्म का बन्ध नहीं करता।

निष्पाप जीवन-यान करने के लिए जैन शास्त्र में विस्तारी मुन्दर विधि बताता है।

अन धर्म अत्यन्त उन्नत धर्म है। किसी भी धर्म का किसी भी जाति का किसी भी देश का मनुष्य उनका पालन कर सकता है। पतिव्रत पति का पालन म पाले धर्म भी अपने जीवन में मनुष्य परिवर्तन करन उसकी गरण में जा सकता है। अर्जुन मानावार का उदाहरण हमारे सामने है। राजा प्रदेनो की विमान धात्र भी प्रजाग का मरुह कमर र्हा है। जिनके हाथ नररक्त के निज र्हने के हैं भी जैन धर्म की शरण में आकर जैनजीवन धर्मिकार करने बन्धन के आगे बन गय।

उदाहरण जोरमे के लिए दूर जाने का क्या आवश्यकता है? मेरे पूर्व जीवन की वरन वरमो हो पर्वत है। एक समय का दि इन पश्चिमी का मन्त्र पश्चिम जोरों के पाप जैन मन्त्र पात्राओं के धरने जीवन का धान्य मान र्हा था। उदाय जीवन धर्मनाम्पवार को मन्त्र बटाओं न धर्मधरिन का। धान का प्रजाग विषा। मदा अम विषा। पारम्य धर्म प्रवृत्ति का र्हाकर कर दिया। कर्तव्यो विचार सादर गुण-वर्णिक बना। मन्त्रधर्म के धर्म करने मन्त्र। जीवन धर्मकारण बन

गया। प्रायः मेरे जीवन में रग-रग में जैनधर्म के प्रति प्रगाथ प्रयास है। जैन धर्म की कल्याणकारिणी प्रवृत्तियाँ मुझे अतीव खिंचकर लगती हैं।

मेरे उस जंगली जीवन में परिवर्तन लाने का यय सङ्घुष्यी श्री श्रीमन्मन्वरजी महाराज को है। उनके उपकार का बभन करने में यह सेवनी प्रसमर्प है। उनकी परम कृपा से, मैंने जैन जीवन पाया। एक बेहाती बसियाँ जैसे राजा बन गया।

जैन जीवन झङ्गीकार करने पर मनुष्य विनामी ऊँचाई प्राप्त कर सता है इस तथ्य को मैं अपने ही जीवन में समझ रहा हूँ।

जो एक बार समझझुझ कर जैन जीवन को झङ्गीकार कर लेता है वह बोर से बोर विपत्ति में पड़कर भी हृदय से उसका परित्याग नहीं करेगा।

इस को मिट्टी में मिसकर भी महक जाती नहीं।

ताँड हाँको लो भी हीरे की चमक जाती नहीं ॥

राजपि गजसुकुमार के मस्तक पर दहकत हुए झङ्कार रक्खे गए। मगर उनके स्वभाव की चमक मन्मथ न पड़ी। जमाधुति धनुर्न-माचो की वेड मिट्टी में मिस गई। मगर जमा की महक नहीं गई। उन्होंने अद्यापुत्रक जैन जीवन धंगीकर किया था। वे सखी जैन जीवन की रमानुसृति में छक गये थे। समानक से समानक उपमर्म जो उन्हें प्रक-विचलित नहीं कर सके।

लाबियों में ही नहीं गृहस्थों में जो अनेक बीर पुरुष ऐसे हैं। भावक कमवेव और धर्मिक (धरमक) की क्या किसने नहीं सुनी है?

जैन जीवन की यह सबीव धमर प्रतिमाएँ हैं। इनके प्रेरणाप्रद पावन चरित से जैन-जीवन का स्वरूप समझा जा सकता है। कस्तुत जैन-जीवन एकान्तत स्पृहणीय होता है धार्षी होता है। जिस दिन समग्र मानव जाति इस जीवन को अपना लेयो सती दिन पृथ्वी पर स्वर्ग जतर धाएया। फिर न पुमिम की धारक्ष्यकता होमो न स्वायालय की और न राजकीय आसन की। मभा लोग-धन्त-करज की प्रेरणा से शासित होंगे। मारा मंयार एक प्रेमो परिवार क समान-कनेह के सूत्र में बँध जाएया। कोई क्रिमो का विरोधो-न होकर मभी मभ के सहायक होंगे। सुख और शान्ति के धन्ध पीयूष-भारा प्रवाहित होयी। तबस्तु।

जीवन की राह :

भारतमाता के व्यापक मनुज धर्मक्षेत्र में सदा समग्र होठे रहे हैं। परन्तु धर्म क्या और अधर्म क्या है इस जटिल प्रश्न का निगम करना अत्येक के सामर्थ्य से बाहर है। अतएव हम जब मापकों के लिए एक हो मुर्छित मार्ग है—आप्त पुरुषों के चरणचिह्नों पर चलना।

त्रिबालन्गी और बीजराग महापुरुष प्राप्त कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे महा पुरुषों से कभी किसी को घागा नहीं हो सकता। आनन्द और कषाय के कारण हा मनुष्य घागा गया और घागा देना है। जिस महापुरुष ने इस दोनों आन्तर विप्लवों का ध्वंस कर दिया है वह न घागा गया सकता है न दं सकता है।

इस विराट् विषय के विष्णोय मैदान में समर्पण रहें हैं। कौन जाने कब से क्या घा रहा है। इस घुमकड़ बन मयो-नया राह पकड़ते चले जा रहे हैं। मगर हम अपनी मीजन की मही राह नहीं पकड़ पाये। यही कारण है कि अनादि काम से मरने रहने पर भी मजिम दूर हा बनी रही।

अप्रां और बाजनों का संग हुआ गया जिससे अनेक बार भीषण वनों में जा निरन। वंशों के भगदों में पड़ कर मृत गए। आत्मिक सम्पत्ति की मृत गमना हुआ रहा। स्वभावन्ता की जिया से विररोध कम कर बिना संकट में पड़े। मगर अनामनिशरा के प्रभाव से फिर एक दिन मोह आया। महानदान क्षमों से अनापम जोवन के नय बीजराग पर जा निरन।

रगबिगा दुनिया में बहा-बहा उमरों महर आण। धीमे पड़-काह का पटी व चर्चित्र लेगे। नाका पया के घड़ों पर पड़ेंगे। जली देगा बरी संय की पूजा। कामनाया और मरिषों का बन्धु का प्रसार देगा।

जहाँ आनन्द-आनन्द से संबधित तन्त्रों का प्रभाव है और अनामनिशरा प्रभाव से अनामनिशरा है बरी मरिषार की पूजा है।

सच्चा सोचा और सकय तक पहुँचा देने वाला मार्ग हूँ निरुपमना प्रत्यस्त कठिन है किन्तु इसी कठिनाई को हल करने में ज्ञानो के परमपुरुषाथ की मार्गदर्शना है ।

यात्री प्रायः पीराहे पर भ्रमा करता है । मनुष्य मात्र भ्रम का पात्र है । मगर किमी भले प्रावमो को शिक्षा—पथप्रदर्शन पाकर पुनः सही राह पकड़ सेना मनुष्य के लिए उचित है ।

यों तो सर्वत्र ही मगर विशेष रूप से भारतवर्ष में पंथों की भरमार है । किम पंथ को छोड़ें ? किसे पकड़ें ?

जितनी दुकानें हैं उतने नाम होते हैं । मगर जितनी दुकानें हैं, उतने भाव नहीं हो सकते । पंथ किने ही हो सकते हैं मगर गन्तव्य स्थान तो एक होना चाहिए और वे पंथ उम तक पहुँचाने वाले होने चाहिए । मगर यहाँ तो विभिन्न मार्गों की प्रधानता है ।

पंथों की विविधता सामान्य जन को बचकर में डाल देती है । कमी कमो तो सच्ची और सोची राह पर चलना दुभा राही भी उलटी राह पकड़ सेता है । इनीलिए भ्रात पुरुष की बाणी पर अटल-अचल अड्डा रखने की आवश्यकता है ।

आज यह अगणित पंथ पैदा हो गए हों सो बात नहीं । बीवह शुभस्वान अनावि कास से है, अतएव मिथ्यात्व और सम्यक्त्व भी अनाविकासीन है । विविध पंथों के अनुयायियों की बेझुझा भी भिन्न-भिन्न होनी है । उत्तराध्ययन में एक जगह आया है—

ओराविमं पगिणिमं बडो मंभाडि मुच्छिणं ।

एवाणि वि न तायन्ति दुस्तीमं परियामयं ॥

कोई वस्त्र पहनते हैं, कोई वृक्ष की छास धारण करते हैं । कोई नग्न रहते हैं तो कोई मस्तक पर बटा धारण करते हैं । कोई घुवड़ी से खरीर को आच्छादित करते हैं तो कोई मस्तक का मुण्डन कराते हैं ।

सब के अलग अलग अखाड़े हैं । कोई मठों में कोई मन्दिरों में कोई स्थानक-उपाधम में आश्रम में बिहार में या आश्रम आदि स्थानों में निवास करते हैं । किमी के अस्मिन् है तो किसी का अड्डा निर्जित है ।

जैनों में कब मरघमे का दृष्टा हम सम्बन्ध में इतिहास पूरे तरह प्रकाश नहीं देता। लेकिन हम ज्ञाने हैं कि जैनमय भी अनेक पंथों में विभक्त हो गया है। विगम्बर और दवेनाम्बर उनका मुख्य विभाग हैं। विगम्बर मुनि पक्ष के एकमात्र रयागी होते हैं। दवेनाम्बर दवेन ब्रह्म धारण करते हैं।

दवेनाम्बर मय में भी मृत्तिपूजक स्थापकबामो और तेरापंथी नामक उपसायाए हैं। मृत्तिपूजकों में गच्छमे की पहचान के लिए वेप में भिन्नता है। कोई दवेन और कोई पोत ब्रह्म पहनते हैं। मुनबखिदा हाथ में रखते हैं। म्या नक्याम्बो और तेरापंथी दवेन हा ब्रह्म धारण करते हैं और मुनबखिदा मुख पर बाँधते हैं। हाथ में रजोहरण और पात्र की भीखी होती है। तेरापंथियों की मुनबखिदा कुछ सम्बन्धी होती है और रजोहरण की सक्की भी कुछ मकी होती है।

साध्य यह है कि विविध पंथों के साधकों—साधुओं परिव्राजकों मग्या मियों पकीरों आदि को बेराधुरा में भी अन्तर देना जाता है और यह अन्तर उनकी पहचान के लिए आवस्यक समझा गया है।

इस प्रकार पंथों और उनके वेपों का विविधता का दैनन्तर महत्त्व हो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुमुक्षु जब किम पथ का अनुसरण करके मिडि प्राप्त कर सकता है ?

सच्ची राह :

सम्यग्दर्शनज्ञानधारिणाणि मोक्षमार्ग ।

— तत्त्वार्थसूत्र

राहों का क्या कहना है ? जो ज़िबर मुझ परा, उबर ही राह बन गई ।
मगर सभी राहें मनुष्य को निर्विघ्न मंजिल तक नहीं पहुँचा सकती । मंजिल—
परिनिर्वाण-मोक्ष तक पहुँचाने वाली राह है—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्
धारिण का समन्वय । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को अमेवधिवला करके कहा
गया है—'ज्ञानक्रियाम्बा मोक्ष ।

क्या लौकिक और क्या सोकोत्तर, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए
ज्ञान और अनुष्ठान की अभिव्यक्ति आवश्यकता है । प्रयत्नशून्य कोरी जानकारी में
सफलता हासिल नहीं होगी और ज्ञानविहीन प्रयत्न से भी मनुष्य सफलता का
वरण नहीं कर सकता ।

धामतत्त्व पर गहरी धडा है । धाम्मा-धम्माम्मा के वास्तविक स्वरूप का
परिज्ञान है और फिर तत्पुनस्त आचरण किया जाय तो सिद्धि का साम होता है ।
यही साधक के लिए सही और एक मात्र राह है । इनो राह पर चल कर धम्म
साधकों ने वरम मित्रेमम् प्राप्त किया है और कर रहे हैं ।

जैनदशन में दो पदमू हैं—निश्चय और व्यवहार । मनुष्य को साधना
के मार्ग पर घटमर हमें के लिए इन दोनों पदमूओं को उतनी ही आवश्यकता है
जिनको जीवन में धर्म और पानी की ।

दोनों पदमू जीवन की दो पालें हैं । केवलज्ञानी धरिहृत या निरंजन
निराकार मिठ हमारे देव हैं । निश्चय मुनि गुरु हैं और दयामय धर्म है । यह
मह व्यवहार की ध्याना है । निश्चय में तो धारणा ही देव है धारमयुक्त ज्ञान
ही गुरु है और बाह्य भाषों में विमुक्त होकर स्वामस्वरूप में रमण करना ही धर्म
है । मगर व्यवहार और निश्चय के समोचित समन्वय में ही कृतार्थता है । जीवन

की राह पर बिचार करते हुए यह भी समझ लेना अनुचित न होगा कि जीवन क्या है ?

तब भावुक भण्ड ने गुरु के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया—कि जीवनम् ? अर्थात् जीवन क्या है ?

मायावस्तव प्राणधारण का जीवन कहते हैं। मगर प्राणा का धारण करने मात्र न जीवन के महान् उद्देश्य की सिद्धि मही होती। जिस जीवन का प्रथम ध्येय सेवा मात्र है उसका क्या साध है ? वह तो कामसेव मात्र है। जीवन के महान् उद्देश्य का निधि जिस बिशिष्टता के कारण होती है वही बिशिष्टता वास्तव में जीवन है।

जनसाधों के अनुसार जीवन कई प्रकार के होते हैं। चरित्रहीन सम्भ्रातृ का जीवन भ्रामजीवन है। मायु का जीवन मयमजीवन है। तोषकर भगवान् का जीवन यग-वीर्यमय जीवन है।

दिए धागे साधें तो—विमी का चिरजीवन है, विमी का दण्डमगुर जीवन है। विमी का निर्णय जीवन है तो विमी का मनोप जीवन है। कोई कहता है—'मायो जीवस्य जीवनम्। विमी के मतानुसार जब जीवन है तो विमी की हृदि में धर्म जीवन है।

मगर यह सब लोभमयकाल की बातें हैं। इनमें पारमार्थिक हृदि का समावेश नहीं है।

प्राणायाम में उक्त प्रश्न का आ उत्तर दिया उसकी धीरे ध्यान धारणित हुए बिना नहीं करना। वे कहते हैं—'दायविविजितं यत्।

महा जीवन वह है जो निर्णय है। निर्विचार हो जिसमें मनीषिता न हो वदुर न हो वापस्या न हो मोक्षता न हो। जिसमें यह विमोक्षता नहीं है वह व्यक्ति धर्म सेवा हुआ भी जीवित नहीं—पूर्ण है।

उक्त विमोक्षता प्राप्त करने मध्यमार्थिता का जीवन करना ही जीवन के महा राह है।

ज्ञानगरिमा :

‘ज्ञायन्ते पदार्थाः अनेन-इति ज्ञानम्’ अर्थात् बिना कारिमक सृष्टि के द्वारा जीव अजीव आदि पदार्थ जाने जाते हैं वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के पाँच प्रकार हैं—

तत्त्व पञ्चविहं नाणं मयं ग्रामिणिषोहिण्यं ।
ग्रोहिनाणं तु तद्वयं मगनाणं च केवलम् ॥

—उत्तरा० २८ १४

(१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन-पर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान ।

इन्द्रिय और मन की सहायता से जो बोध होता है वह मतिज्ञान कहलाता है। कानों से शब्द सुनना आँखों से रूप देखना नासिका से गंध को जानना रसना से स्वाद का अनुभव होना आदि मतिज्ञान है।

सम्बन्ध ग्रहण करने के पश्चात् बाह्य-वाचक भाष सम्बन्ध के आधार पर धर्म का ज्ञान होता श्रुतज्ञान कहलाता है। आगम श्रुत है किन्तु अस्मागम द्रव्य श्रुत है।

इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना ही सिर्फ कपी श्रव्यों को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान बेवों और नारक जीवों को अगम से ही प्राप्त रहता है, मगर मनुष्यों और तियर्षों को ज्ञानावरण के विच्छिन्न क्षयोपशम से प्राप्त होता है और उसके अभाव में नहीं होता।

अवधिज्ञान कम से कम अशुभ के धर्मस्वातर्क्य भाग क्षेत्र में स्थित तमो पदार्थों को जानता है और अधिक से अधिक ममस्त लोकाकाशवर्ती कपी पदार्थों को जान सकता है।

अवधिज्ञान का क्षेत्र यद्यपि बहुत विद्याम है तथापि वह सभी जीवों के मन के पर्यायों को बिछुड़ न म जानने में समर्थ नहीं होता। उन्हें ज्ञानमे बाधा ज्ञान मन पर्याय कहलाता है।

अवयवज्ञान सर्वोत्कृष्ट और परिपूर्ण ज्ञान है। वह तीनों कालों और तीनों लोकों को हस्तकमलबन् प्रत्यक्ष जानता है।

इन पाँच ज्ञानों का दो धर्मियाँ हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रारम्भ के दो ज्ञान—मति और अक्ष—परोक्ष के अन्तर्गत है और अन्तिम तीस—अवधि मन पर्याय और अवयव—प्रत्यक्ष का क्षेत्र में परिगणित है। मगर प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं—सांख्यबह्यारिष प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की महायता म उत्पन्न होने के कारण व्यन्तु प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु लोक में प्रत्यक्ष माना जाता है वह सांख्यबह्यारिष प्रत्यक्ष कहलाता है। अतोन्द्रिय ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है।

जमा कि ऊपर कहा गया है अवधिज्ञान पाँचों गतिमा के जीवा का प्राप्त हो सकता है मगर मन पर्याय और अवयवज्ञान मापनामापन हे और वह मापना अनुप्य में हा हा सकता है। अनाद्य यह ज्ञान ज्ञान अनुप्य के विषय विमो धर्म गति में गिया जाव का गता होने। सामान्य मति और धुनज्ञान मूनाधिक न्य म सभी प्राणियों में पाव जाव है।

वेद्यज्ञान प्राप्त होने पर जाव अदृष्ट, जीवमुक्त या मयन हो जाता है। ऐम जाव को नियमन उमा अक्ष में मुक्ति प्राप्त होता है। वह जन्म-मरण के चक्र म मना व निष्क दुःखारा वा मना है।

लोपन केवतो जो लक्ष्योद्गम करने है उमो व धापाव पर धागयो का निर्माण होता है।

बैरिष धर्म के अनुयायियों के विद्या-विद्या के मन के अनुसार वेद अतोरोप है। वह धर्माविद्या में धन धा गते हैं। विमो में उमका निर्माण मही विद्या है। विद्या का कहना है कि के ईश्वरज्ञ है। किन्तु ज्ञान होता है कि देवपारी पुण्य व विद्या विद्या मा दण्य या शाख की रचना विम प्रकार सम्भव हा सकती है ?

अकारण वकार धर्मिष रचना और धर्मियों की उत्पत्ति धर्मिष के विभिन्न धर्मिष में जाती है। व धर्म का उत्पत्तिधर्म वगैरे धर्म का

उत्पत्तिस्मान्तात्तु है। तर्ज की उत्पत्ति मूर्धा में होती है, तर्ज की हन्तों से और पंज की ओष्ठ से। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र में प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति शरीर के किसी न किसी अवयव से ही मानी गई है और वह अनुभवसिद्ध भी है।

यह वर्णमय है यह भी निश्चय है। ऐसी स्थिति में बिना पुरुष के या सद्यः पुरुष के कर्णों का निर्माण किम प्रकार हो गया? इस प्रश्न का कोई सही समाधान नहीं है।

जैन विचारधारा के अनुसार आगम के विषय में कोई घटपटी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती। मानवदेहधारी साधक अपनी उग्र साधना के बल से कर्मरिपुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और सबलता प्राप्त कर लेते हैं। उस समय वे जगत् के जीवों का उपकार एवं उद्धार करने के लिए बाष्पी का प्रकाशन करते हैं। वे तीव्रकर कहलाते हैं। समष्टि बाष्पी को उनके विशिष्ट मेधावी सिष्य मणधर ग्रन्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। वह भूत आगम या शास्त्र कहलाते हैं।

पूर्वोक्त पाँच ज्ञानों में से मनःपर्याय और केवलज्ञान सम्यग्दृष्टि विशिष्ट आत्माओं को ही होते हैं किन्तु धारम्य के तीन ज्ञान मिथ्यादृष्टि को भाँते हैं। जब वे मिथ्यात्व के माय होते हैं तो दूषित होने के कारण मिथ्याज्ञान कहलाते हैं और सम्यक्त्व के साथ होते हैं तो सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं। सम्यग्ज्ञान के द्वारा जीव पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। आगम में कहा है—

माणमपन्नमाणं न ज्ञेयं । जीवे किं ज्ञेयम् ? सर्वमावाहिगम ज्ञेयम् ।

ज्ञानमपन्नता से जीव को समस्त भावों की वशार्थ अधिगति होती है।

जैसे ससूत्र सुई घुमती नहीं है उसी प्रकार ससूत्र धर्मात् भुतवेत्ता पुरुष समार में बिभुष नहीं होता। उसे भागा योगियों में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। वह शुभ विनय तप चारित्र्य प्राप्त कर स्वसमय (स्वकीय सिद्धान्त) और परसमय का समर्थ ज्ञाता होता है। ज्ञान के द्वारा उसके आन्तर नेत्र प्रस्फुटित हो जाते हैं। वह अपने कर्तव्य-अकर्तव्य को समझने में समर्थ बनता है।

जगत् में जनजीवन ज्ञान के द्वारा ही सर्वप्रकारेण प्रकाश में आता है। उसके प्रतिपक्षा धर्मान से मनुष्य और सूक्ष्मता ने बलीभूत होकर, पदभ्रष्ट पक्षिक के समान विभिन्न प्रकार के दुर्गों का भाजन बनता है।

आत्म-ज्ञान मय से बढ़ा जान है। जिनसे अपने आपको नहीं पहचाना वह बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ब्राम्हण में घजानी है।

मर्म विमर्षि गाय मय नट विह्वल ।

सर्व आभरणा भारा, मध्ये वामा वृद्धावहा ॥

यह आत्म ज्ञानी की वस्तुवृत्ति का मजबूत चित्र है। गीत मात्र एक प्रकार का प्रसाप है। नाचना कूटना घोर नाटक करना बिह्वलता मात्र है। इस प्रकार के प्रसाप में मुग नही आत्मजागृति नहीं। जिसे आत्मा की पहचानना है और आत्मरक्षण का अदभुत आनन्द प्राप्त करना है उस इस प्रकार की बात चेष्टा से दूर ही रहना चाहिए और आत्मचिन्तन में निरत होना चाहिए।

आभरणों में मुग की बन्धना भ्रम मात्र है। वस्तुतः वे देह पर भार हैं। यदि पुण्य प्रबन्ध है साक्षात्वेदनीय का उदय है तथा ज्ञान-ज्ञान का संयम है तो बिना आभरण भी सुरक्षा सुरक्षित है। मृग मयूर, तोता आदि आभूषणों के बिना भी दर्शन होते हैं।

वामभाग मर्म प्रकार म दुःख बढ़ाने वाला है। जीवन का प्रवेश पदम बामना एवं वामभागों के सेवन से अविवश होता है। जीवन को दुर्बल बनाना हो बामना का पत्र है। अनन्त ज्ञान का मार यही है कि मनुष्य आत्मा की मनीन बनाने वाली प्रवृत्तियों का परित्याग करके आत्मोत्थान के पथ पर अग्रसर हो।

एवं तु नागिनो मार्गं न हिमं विचर्य ।

अस्मिन् मयं वेद एवात्मन विचारिषा ॥

हिमो भी शानी की स्थला भी बट म पहचाना अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति का अस्मिन् बाना निर्गम संयम एवं समभाव म निर्गम रहना हो मरने ज्ञान का प्राप्त करने का मार्ग है। 'ज्ञानाय पयं विरति' अर्थात् ज्ञान का पथ दुःखार में निरूप होना ही है। ब्रह्मचर्य म उपाय करने वाला ज्ञान अस्मिन्नादयः व्यय है और ज्ञानोक्त बिना भी अर्थ है।

आ मग्न के स्थिति का ज्ञान है जगत् मग्न म भय करता है वह दाग मरी होगी। प्रमाण के अभाव में आभरण का भी स्थिति मरने निरविवश बट बचन मरी होगी। जगत् प्रत्येक बिना विरक्त एवं यज्ञ के माय होगी।

ज्ञान के बिना मुक्त की प्राप्ति नहीं है। ज्ञानहीन जीवन का कुछ मूल्य नहीं है।

ज्ञान धात्मा का समाधारण स्वरूप है। धामम में कहा है—

जे धाया मे विघाया

जे विघाया मे धाया ।

जो धारमा है वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वही धारमा है। अतएव ज्ञान का विक्रम करना धारमा का विक्रम करना है।

किसी धानी भूत जीव की सत्त्व की हिसा न करना किसी को मम न देना दाम न बनाना अर्द्धचक्र धारमा न देना एवं परिताप उत्पन्न न करना यही तीनों कामों के तोर्ष करों की शोषणा है। इसे जीवन में व्यवहृत करना ज्ञान की मार्चकता है।

दर्शनगरिमा

परमेश्वरों में सम्पूर्णज्ञान की रत्न की उपमा दी गई है। रत्न घनेक प्रकार के होते हैं। चिन्तामणि रत्न उन सब में श्रेष्ठ माना गया है। मगर सम्पूर्णज्ञान रत्न उनमें भी अमूल्यगुणा मुख्यभाव है। अब तो यह है कि पौद्गलिक रत्नों की सम्पूर्णज्ञान रत्न के साथ कोई तुलना ही नहीं हो सकती।

सम्पूर्णज्ञान आत्मा की निर्मल और पवित्र बनाना है। बही ज्ञान की सम्पूर्णज्ञान और चारित्र्य का सम्पूर्णचारित्र्य बनाना है। बही मोक्ष की महल का प्रथम मंजिर है।

सम्पूर्णज्ञान अत्रुष और अदभुत ज्योति है। उसका महत्त्व इसी में समझा जा सकता है कि जिस आत्मा में वह अमूल्यमूर्त भर के लिए प्रकट हो जाता है उस मुक्ति प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है। ऐसा आत्मा अक्षयपुत्र परावर्तन बाल में अक्षय अक्षय नहीं करता।

सम्पूर्णज्ञान प्राप्त होने की आत्मा की शक्ति और प्रतीति में महत्ता महान् परिवर्तन आ जाता है।

नन्वावधदानं सम्पूर्णज्ञानम् ।

जीव अक्षय अक्षय आदि की वस्तुओं पर वास्तविक धडा हाना अक्षय अक्षयानी पर पुन धडा होता सम्पूर्णज्ञान है। सम्पूर्णज्ञान का अक्षय होता है—

अक्षय अक्षय अक्षय

अक्षय अक्षय अक्षय ।

जीवराग अक्षयों में आ प्रकट की है। बही अक्षय अक्षय है और अक्षय है। उसमें अक्षय के लिए बही अक्षय नहीं है।

सम्पूर्णज्ञान की प्राप्ति इस विधि में सब न बड़ा लाभ है। इसमें अक्षय अक्षय बही लाभ नहीं आ सकता। बही आ प्रकट में प्राप्त होता है—

सप्तमर्गाभिगमादा ।

पर्यात्-निसर्ग से या अभिगम से मम्मग्वर्शन की प्राप्ति होती है ।

कोई मध्य प्राणी संसार में भटकता भटकता और अकाम कष्ट महन करके निर्जेरा करता-करता ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसके कर्म कुछ हल्के हो जाते हैं । कम हल्के होने पर आत्मा के बोर्य की वृद्धि होती है । तब वह अपूर्व करण और यथाप्रवृत्तिकरण करके राग-द्वेष की समन ग्रन्थि का भेदन करके अनिवृत्तिकरण के द्वारा मम्मवत्त्व प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार परोपदेश के बिना ही प्राप्त होने वाला मम्मग्वर्शन निमर्गज कहलाता है ।

दूसरे प्रकार के प्राणियों का उपवेश से मम्मवत्त्व प्राप्त होता है । वह अभिगमज मम्मग्वर्शन कहलाता है ।

मम्मगृह्णि जीव चाहे संयम अंगीकार करे अथवा न करे, किन्तु उसकी आत्मा सार्विक ज्ञान और श्रद्धान के कारण इतनी निर्मल हो जाती है कि वह जलकमलवत् मोगों में लीन नहीं होता । उसकी इष्टि अतीव विमुक्त हो जाती है । उसमें प्रथम मवेग निर्बल अनुकम्पा और भास्तिक्य भाव विशिष्ट बन में उदित हो जाते हैं । उसका मिथ्यात्व भाव नष्ट हो जाता है ।

संमगमपन्नयाए णं मते । जीवे किं अपयह ?

संमगमपन्नयाए णं भवमिच्छत्यधेयं करेह ।

वर्शनमम्मव्रता से मवभ्रमण का हेतु मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है । मिथ्यात्व के नाश से आन्तर सम दूर होता है और दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है ।

स्वभावश्ला से विमुक्त गति करना ही मिथ्यात्व का फल है । स्वभावश्ला को समझकर ज्ञान पर पूर्णतया विद्याम करना मम्मग्वर्शन है ।

विश्वास की भूमिका पर जाने वाला आत्मा संसार में भटकता नहीं । जैसे बीहड़ वन में भ्रमा भ्रमा यात्री एक बार स्टेशन पर पहुँच जाय तो फिर सुगमतापूर्वक अपने इष्ट स्थान पर चला जाता है । उसी प्रकार मम्मगृह्णि जीव अपनी अन्तिम मंजिम-मोक्ष में पहुँच जाता है ।

अहिंसा मयम और तप से संबंध रखने वाले जितने धर्म पत्र हैं, वे सब कल्याणकारी स्तेशन हैं । मुक्ति का यात्री उन्हें कमरा पार करता हुआ अपने मरय तक पहुँचना चाहता है ।

काई यात्री मधारी गाड़ो को पकड़ कर आगे बढ़ा। मगर यान-यान घाटि की मामझो पर मजबूत कर किम्मा स्थान पर जतर गया घोर रूढ़ गया। फिर वही कद आगे बन गया। वह अपने ठिठाने नहीं पहुँच सभा तो दोप स्टेशन का नहीं उमो का है। हमें बीच के गमस्त प्रसोमनों को जीत कर अपने इष्ट स्थान पर आना है।

जब हम स्वयं किसी भाग से अपरिचित हों तो जानकार के कथन पर विश्वास करना आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मोत्थान के पथ पर अग्रसर होने के लिए अनुमति त्यागी पुरुष पर व्यापक धर्म पर और निरंजन देव पर ध्याना करना आवश्यक है। विश्वास बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। अविश्वासी को सर्व योजनाएँ धूसरी होती हैं। यदि आत्मध्यान ने कहा— ध्याना बिना किया निरर्थक है। द्वार पर सेव लगाने के समान है—

देव गुरु भयनी नृदि बहो किम खै
 किम खै गुरु अदान जाना ।
 नृद यदा विम मर्ष क्षिमा करे
 धार पर निम्ब तहू आमी ।

माम तीर पर बन गच्छ तान चर्यों में व्यवहृत होता है। हनु मानु मे दर्शन गच्छ बना है जिसका देयता प्रथम प्रसिद्ध है। दूसरा चर्य विचारतानो है जेमे जन दर्शन बौद्ध दर्शन आदि। तीसरा चर्य यज्ञान है। यही यज्ञान चर्य ही विवर्तित है। सामान्यतः ही जीवन-ज्ञान को प्रथित है।

उपाध्याय चमर मुनिजी के शरणों में—एक आत्मदेवता धन्य बान म
विष्णुएर सब धर्मएर में मन्त्रज्ञा-मन्त्रज्ञा चमरए वर उपासना करता-करता
जब बड़ी बय बर बिशामभूमिवा पर आता है तो बर उमरे निर स्वर्ग-प्रमाण
वर गुणबन्ध आता है।

६७ है मन्त्र-द्वयन का मन्त्रिम भाषी ।

गन्तव्यमन मोक्षधाम में प्रवेश करने के लिए 'पामर्रो' है। हमी ने हमारे हम बना प्रवेश कर सकते हैं। जिसके पास यह पामर्रो मरी है उसे मोक्ष धाम में प्रवेश करने का अधिकार मरी है।

पडा है मार पार पडा न ही नेरो पार,
पडा बिना भीर क्या भिन्न कर कानी है ।

जैनमर्म का प्रत्येक पहलू ज्ञान की कमीटी पर परखा गया है। एक बार उसे समझ लेने पर फिर मथय के लिए अवकाश नहीं रहता।

परमत्त्वमन्त्रो वा मुक्तिरुपरमत्त्वसेवना वाचि ।

भाव—कुर्मण्यवज्ञा य मम्मस्तमहहणा ।

परमार्थ का विशेष परिचय करना जिन्होने परमार्थ को ममीचीन रूप से जाना है उनकी सेवा करना तथा पतित एवं कुदृष्टि से दूर रहना ही मम्मदर्शन की आराधना है।

मम्मदर्शन के बिना ममस्त ज्ञान और आचरण मिथ्या होता है। वही मातृवाचना का प्रथम एवं प्रधान आधार है। अतएव मम्मदर्शन को निश्चय बनाना प्रत्येक साधक के लिए हितकर है।

अरिहन्त देव

‘मह-गुणावाय’ धातु से इस शब्द की निष्पत्ति हुई है। ‘अर्हन्त’ एक सामान्य शब्द नहीं महाशब्द है। शब्दार्थ की अपेक्षा इसका भावार्थ गंभीर है।

समस्त के प्राणीमात्र कर्मबोधुन है। अनात्मिण्यस्य स कर्मप्रवाह सतत स्वर में चल रहा है। पुरुषचित्त कर्म के उदय से नूतन कर्म का जन्म होता है और नूतन कर्म मक्ति बन कर पुनः मनीष कर्म के जन्म का कारण बनता है। अम गुणा से घाम और घाम से गृहणी का कारणवत्त्वभाव जसता है और उसकी वृद्धि घाति नहीं है। उना “कार कर्म” का भी पारम्परिक कार्यकारणभाव जसा घा रहा है। इस पञ्चमग का मन्त्र कर देने वाला हा परिष्कृत करनेवाला है।

अनन्तान् अवतारान् मही उमावर्त्तते । बहिर दग्ध के अनुमात्र उगार से प्रजा का कष्ट मिटाने के लिए घाने शान्त भगवान् को अवतार कहते हैं। अवतारवाद के अनुमात्र वह एक है परन्तु अनेक रूप धारता है। कहा है—

वर्तिनागाय माधुना विनागाय न नृनाम् ।

धर्ममस्थानार्थाय मन्त्रवामि मुने मुने ॥

घातु-नृनाम् का रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म का स्थाना के लिए से दग्ध दग्ध से अग्नि मन्त्र है।

वर्तिनागाय का अर्थ विषाध्याय से अन्त विषाध्याय का भेद नहीं है। घाति मन्त्रना के कारणवत्त्व और घाना के विनाश के लक्ष्य धर्म मस्थान के परिष्कृत की है अन्त रक्षा नहीं है अन्त पुनः पुनः अवतारिणा हा। अमर-अम माधुना घातु मन्त्रना और अमर-अम माधुना घातिना का अन्त अन्त नृनाम् का अन्त अन्त है।

इसमान अन्त-अन्त के परिष्कृत अन्त-अन्त अन्त है। विना अन्त के माधुना अन्त-अन्त के अन्त-अन्त की है। अन्त अन्त अन्त से अन्त-अन्त के

ठोकें लगीं । तत्पश्चात् पुण्य के उत्पन्न से अमृत विकास किया और किसी समय तीव्रकर नामक उपार्जन कर लिया । फिर प्रत्येक मानव के समान अपने चरम भव में माता के उदर से जन्मे । बाल्यावस्था को पार करके जीवन वय में आए । पुण्यानुबन्धी पुण्य के प्रभाव से वैराग्य भाव प्राप्त किया । ब्याभिभि संयम पासा । पोर तपश्चर्या की । कुछ कास अधिक बारह वय की प्रवृत्त साधना द्वारा चार शक्तिक कर्मों पर विजय प्राप्त की ।

मोहनीय ज्ञानावरणीय वसनावरणीय अन्तराय—इन चार कर्मों के सफल क्षीय होने पर स्वतः ही केवल ज्ञान-वसन प्राप्त होता है । चार कर्मों के वय से अनन्त चतुष्टय की उपलब्धि होने पर आत्मा अरिहन्त कहलाता है । क्योंकि उनके मोहजनित समस्त विकार कभी रिपु ध्वस्त हो जाते हैं । वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी बीतराग और अनंत आत्मानन्दमय जीवमुक्त परमात्मा हैं ।

अरिहन्त भगवान् को केवली भगवान् भी कहते हैं । अरिहन्त केवली दो प्रकार के होते हैं—(१) तीर्थंकर केवली और (२) सामान्य केवली । दोनों प्रकार के केवलियों की आध्यात्मिक सम्पत्ति समान होती है । उसमें कश्चित् भी भूना-यिकता नहीं होती । तीर्थंकर की जो विशेषता है वह बाह्य वैभव में है । वे स्वयं बुद्ध होते हैं विना गुरु की सहायता लिये साधना करके केवल्यज्ञान प्राप्त करते हैं और नये चिरे से तीर्थ—शासनतन्त्र की स्थापना करते हैं । अनेक पूर्वजन्मों के सदसत्कारों से सम्पन्न होने के कारण एवं जन्म से ही अधविज्ञान नामक दिव्य ज्ञान से विभूषित होने के कारण इनकी आत्मा इतनी विभूषित एवं बाहुल होता है कि उन्हें दूसरे के पदप्रवेश की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

साधु, माध्वी व्यासक और व्यासिका यह चार तीर्थ हैं और इनके संघ के निर्माता तीर्थंकर हैं ।

भगवान् तीर्थंकर के उपदेश के अनुसार संयमी सुनि ज्ञान-क्रिया की धाराधना करते हैं । उनकी धाराधना जब परिपक्व होती है तो वे भी चार शक्तिक कर्मों का वय करमे में समर्थ हो जाते हैं । कर्मक्षय होने पर उन्हें भी वही केवलज्ञान-वर्जन प्राप्त होता है और वे भी केवली पद में विभूषित हो जाते हैं ।

केवली हो जाने पर एक प्रकार से साधना परिपक्व हो जाती है । तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के ज्ञान में और उपदेश में अन्तर नहीं होता । यद्यपि वे भी तीर्थंकर भगवान् के समवसरण में विराजमान होते हैं, मगर वह एक प्रकार का व्यवहार ही समझना चाहिए । उन्हें कुछ जानने-सुनने की आवश्यकता

नहीं रहता । व अग्यत्र जों या बने जाण ता स्वयं धर्मोपदेश करते हैं जमे गौतम स्वामी या जम्बू स्वामी ने किया ।

यत्तमानक्रम में हमारे यहां अर्थात् भरतनेत्र में परिहृत (बेवसी) नहीं है । धार्मिक क्षेत्र में अराजकता फैलने का मुख्य कारण यही है । यदि परिहृत होते ता ऐसी समस्याएं न होने पाती ।

परिहृत क्षेत्र के अभाव का कारण ब्राम्हण का प्रभाव है । जैनधर्म के अनुसार ब्राम्हण उत्तमपिणी और अक्षयपिणी के रूप में मंदैब प्रवर्तमान रहता है । उत्तमपिणी के पदवात् अक्षयपिणी और अक्षयपिणी के पदवात् उत्तमपिणी । प्रत्येक के छत्र-गर्भ धारण होते हैं । इस समय अक्षयपिणी ब्राम्हण का पाँचवाँ धारा है । तामने चौथे धारे में धर्मवीर के वर्ता लापकर जन्म लेते हैं ।

बड़ा जा सकता है कि अन्य धारा में तोर्यकर क्यों नहीं होते ? इसका उत्तर यही है कि निर्मा के नियम निराले हैं । पुत्रावस्था में पूर्व मानव के मूर्छे नहीं धारी । ब्राम्हण के स्तनों में दूध नहीं धाता । धारण नाम में लेते नहीं पवन । इसी प्रकार तीसरे चौथे धारे के बिना तोर्यकरों का जन्म नहीं होता ।

बेगम प्राय ब्राम्हण में और बम्बूरे युगक्षेत्र में ही पैदा होती है । इसी तरह परिहृत भी बड़ी जन्म लेते हैं । जहाँ कमभूमि होती है । बर्मभूमि अर्थात् वह भूमि जहाँ के निवासी कृषि धार्मिक ब्राम्हणों का प्रयोग करते जीवन-निर्वाह करने हैं और धर्मवीर होते हैं ।

तोषकरा की जन्मभूमि कमभूमि कहलाता है । वह भरत तख्त और महाविदेश का नाम ता प्रसिद्ध है । धार्मिक विधि में मानव के धार्मिक विधान का योग्य क्षेत्र अर्थात् धार में पण्ड क्षेत्र है । उनमें भी महाविदेश सब में उत्तम है । इस पक्षों की परिहृत व दर्शन दुर्लभ हैं परन्तु महाविदेश में धर्म भी ब्राम्हण कार्यकर विद्यमान है । वे हमारे देश की गुरु जानन हैं ।

परिहृत की धार्मिक समस्या जमी हाथ है । तथार्थ उनमें और हमें गौतम का धर्म है । उनकी देश ब्राम्हणभारतभारतमय (बहुत भरत) धारी है । उनका विद्या व्यवस्था में गुरुता या अधिष्ठाता नहीं हाथ । उनका संस्कार मयबुद्ध (बहुत चौधर) हाथ है । धार्मिक धर्मधारण अनुक्रम हाथ है । हमारा नामों विज्ञान विज्ञान या उस गौतम का वर्तन करने में धर्म है ।

हमारे शरीर में भरस्य यह या शायद कोई एक बुद्ध लक्षण मिल जाय तो हम पूरे नहीं समझे। मगर तीर्थंकर भगवान् के शरीर में एक हजार और घाठ प्रशस्त लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर वर्तमान में मस्त-ममुषाम के नाम के पूर्व एक हजार घाठ ऐसी उपाधि लगाई जाती है। वे चौतीस प्रतिशतों से सम्पन्न होते हैं। उनकी बाणी में पैंतीस विधेयताएँ होती हैं।

अरिहन्त भगवान् के बारह गुण प्रसिद्ध हैं—(१) अनन्तज्ञान (२) अनन्त दर्शन (३) अनन्तपुण्य (४) अनन्तवीर्य (५) विष्णुध्वनि (६) सामण्डल (७) स्फटिकमय सिंहासन (८) अष्टोक्तुल्य (९) पुष्पवर्षा (१०) वेदकुमुदि (११) छत्र और (१२) चामर।

अरिहन्त भगवान् ऐसी सुगम भाषा में धर्मोपदेश करते हैं कि मनी धोता उसे अपनी ही भाषा जानकर हृदयगम्य कर लेते हैं। उनके प्रवचन को गम्यकर मूत्र रूप में प्रसिद्ध करके जगत् में प्रचारित करते हैं।

आज भारतवर्ष में अरिहन्त नहीं हैं। फिर भी उन्हीं के प्रवचन ग्रामों के रूप में सुरक्षित हैं। यद्यपि वे प्रवचन अधिकतर रूप में हमारे समक्ष नहीं हैं, उनका बहुत-सा भाग विनिष्ट हो गया है तथापि जो उपलब्ध है वही जीवन को सफल और मार्थक बनाने के लिए पर्याप्त है।

अरिहन्ते सरणं गच्छामि।

केवलपुण्यार्थं कर्मं करणं गच्छामि।

निरञ्जन निराकार देव

कहि पढ़िहुवा मिठा कहि मिठा पढ़िहुवा ?
 कहि बोनि कहसार्ण, कय मनुष मिग्गह ?
 प्रसोने पढ़िहुवा मिठा सोषणे य पढ़िहुवा ।
 इह बोदि कहसार्ण सय मनुष मिग्गह ॥

पिछन परिच्छेद में परिहृत देव का विषय में कहा जा चुका है। उनके जीवन को जन्म परिणति मिष्ट दशा की प्राप्ति में है। तब स्वयं प्रसन्न उपस्थित होता है कि मिष्ट भगवान् का निवास कहीं है ?

श्री भौषणानिह सूत्र की उद्भिन्नित गाथाया में इसी संबंध के प्रश्न और उत्तर है।

जब स्वभावतः ऊर्ध्वगतिमान है तो क्या मिष्ट जीव सदा ऊर्ध्वगति करने ही रहने हैं या कहीं रुकने हैं ? अगर रुकने हैं तो कहां प्रतिष्ठित होने हैं ? कहां गंगेर का त्याग करने कहीं मिष्ट होते हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है—मिष्ट भगवान् क्षमाश्रम में प्रतिष्ठित हो मार्ग के समभाग पर प्रतिष्ठित हैं। यही कारण है सदा-सर्वदा के लिए त्याग कर कहीं मार्ग मिष्ट हो गये। क्षमाश्रम मिष्ट होने वाले जीव कहीं विराजमान हैं।

मिट्टी का घसेह मया न मिष्ट नूम्हे का र्णि जल में छड़ दिया जाय तो वह नीचे जाता और उठता है। किन्तु जब घेपमुक्त होता है तो ऊपर की ओर जाता है और उहीं तक जल का निमित्त विमत्ता है कहीं तक ऊपर ही उठता रहता है। जब जल का निमित्त नहीं विमत्ता तब उसका ऊपर उठना बंद हो जाता है और वह जल की ऊपरी सतह पर रुक जाता है। इसी विधि मुक्त जीव का है।

जीवहृत्ते गुणस्थान के अन्तिम क्षण में क्षेप रहे चार प्रधातिक कर्मों का क्षय करके जीव अक्षरीर-भवस्था प्राप्त करता है। वह ममस्त कर्मों के क्षेप में मुक्त होकर तूम्हे की तरह स्वामाविक ऊर्ध्वगमन करता है। जीव और पुद्गलों के गमन में धर्मास्तिकाय निमित्त है। यह निमित्त जहाँ तक मिलता है वहाँ तक सिद्ध जीव की गति होती है। धर्मास्तिकाय लोक के अन्त तक ही है। भागे अलोक में नहीं अतएव उसकी गति भी लोकास्त तक ही होती है, भागे तृतीय। अतएव ऊपर बताया गया है कि सिद्ध जीव लोकप्रमाण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।

सिद्ध अवस्था ही जीव की कुछ अवस्था है। इस अवस्था में जीव अपने अन्तर्गत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और असीम अनन्त आत्मिक वैभव का अधिकारी बनता है। कर्म ही संसार-जन्म-मरण की बुनियाद है। कर्म के हटते ही संसार का अन्त हो जाता है।

सिद्ध और संसारी जीवों में महान् अन्तर है। संसारी जीव निरन्तर नाश प्रकार के दुःखों से आक्रुत हैं। आधि व्याधि और उपाधि से तताये हुए हैं। आधाममन के चक्र में पड़े हुए हैं। चार गतियों और चौरासी नाश योनियों में भटकते हुए विविध प्रकार के दुःखों के आश्रय बन रहे हैं। उन्हें अन्त आत्मिक सुख की कल्पना तक नहीं है। मगर सिद्ध भगवान् असीम अनन्त प्रथम सुख के सागर में निमग्न हैं। वह अग्राबाध सुख परिर्वचनीय है अतर्क्य है और हमारे इन्द्रियों तथा मन से अगोचर है। उस सुख की तुलना में चक्रवर्ती और इन्द्र का सुख भी ऐसा ही है जैसे महासागर की तुलना में पानी का एक छोटा-सा कण ! और सायब उतना मो नहीं।

सिद्ध जन्म जरा मरण शोक रोग संयोग विषोय दूख व्यास आदि की ममस्त बाधाओं से अतीत है। शरीर से मुक्त हो जाने के अरम यह सब बाधाएँ उन्हें स्पर्श नहीं करती।

सिद्धोज में अनन्त सिद्ध विराजमान हैं। वहाँ किसी प्रकार का स्वामा भवक भाव नहीं है। न कोई ठाकुर, न कोई चाकर है। सब सच्चिदानन्दमय हैं। प्रभुत्व होने से कोई किसी की अवगाहना में बाधक नहीं। वहाँ एक सिद्ध की अवगाहना है वही अनन्त सिद्धों की अवगाहना है।

एक माहि अमेक राजे ।

इस प्रकार एक ही स्थान पर अवस्थित होने पर भी उनका अपना अपना स्वभाव भिन्न-भिन्न है।

एक ही स्थान में अनेक मित्र विम प्रकार समाविष्ट हो सकते हैं * इस प्रश्न के उत्तर के लिए जैन साहित्य में एक उदाहरण प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश फैला हुआ है। यदि उसी कमरे में दूसरा दीपक जला दिया जाय तो उसका प्रकाश भी उसी प्रकाश में समा जाता है। इस प्रकार तापरे, चौथे सोबे और हजारों दीपक का प्रकाश भी उसी प्रकाश में समाविष्ट हो जाता है। इसी भाँति एक मित्र भगवान् के आत्मप्रदेशों में अनन्त मित्रों के आत्मप्रदेशों का समावेश हो जाता है। प्रकाश बहुगोचर स्पष्ट पदार्थ है किन्तु भी प्रकाश में प्रकाश का समावेश प्रत्यक्ष दृष्टिमात्र होना है तो मित्रता अत्यन्त सूक्ष्म एवं अदृश्य है। उनके समावेश में आश्चर्य ही क्या हो सकता है ? एक व्यक्ति के मन में जोड़ा परिवर्तन करके कहा जा सकता है—

अविनाशी अविवार परम सम-धाम है
समाधान सर्वत्र महान् समिराम है।
गुड बूड अविवर बिगुड अनन्त है
अनन्यनिरोधगु मित्र मग्न अयदस्त है ॥

आचार्य देव

पञ्चमहव्ययकुलो पञ्चविहारापालनसमन्वो ।
पञ्चममित्रो तिगुलो छत्तीसगुणो गुरु मग्ग ॥

आचार्य गच्छ के अधिपति होते हैं। पाँच परमेश्वरों में उनका तीसरा स्थान है।

वे पाँच महाव्रतों में पाँच प्रकार के आचार्यों—ज्ञानाचार्य दर्शनाचार्य चरित्राचार्य, तपसाचार्य और वीर्याचार्य—में पाँच ममितिमें से तथा तीन गुणियों में सम्मिलित होते हैं। उनमें छत्तीस गुण पाये जाते हैं।

माचारण मनुष्य एक व्रत का पालन करने में भी हिचकिचाता है तब पाँच महाव्रतधारियों का क्या कहना है। ऐसे धार्मिक महापुरुष स्वयं निरते तथा धीरों को तारते हैं।

आचार्य पर गच्छ की मुख्यवस्था का भार होता है। स्वयं आचार्य का पालन करना और दूसरों से पालन करवाना उनका दायित्व है। वे मुनियों का नायक ज्ञान एवं चरित्र के विनिष्ठ आराध्य और अनुमती संघनेता होते हैं। आचार्य का बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व अत्यन्त उच्चकोटि का होता है। मेकिनी द्वारा पूर्ण रूप से उसका विग्रह नहीं किया जा सकता। मंच की रूप रेखा इन्हीं की कुशाग्र बुद्धि से निर्मित होती है।

साधुजीवन में आचार्य को प्रधानता होती है। आचार्य भी आचार्यों के पालने और पचवाने में निरन्तर निरत रहते हैं। अतएव पाँच आचार्यों को संक्षेप में समझ लें।

(१) ज्ञानाचार्य—प्रत्येक मूलन पाठ-प्रधारण के पक्ष और अन्त में उपमान (तपस्या) करना पढ़ाने वाला का नाम न सिध्दान्त ज्ञानदाता गुरु का हृदय में सेवा-भक्ति करना जिस काल में जिस शास्त्र की पढ़ने की आज्ञा है उसमें बारी

गात्र पठना गात्र के धारों का शुद्ध उत्थापन करना तथा यथायथ्य करना इत्यादि क्रियाएँ ज्ञानाधार में सम्मिलित हैं ।

(२) दर्शनाचार—वातराग की भाणा पर निश्चय थड़ा होना दान या मय्यर्जन है। वातराग के बचन पर मत मात्र भी धंका न करना अन्यमतों को या सांसारिक सुखों का अभिसापा न करना धर्मधिया के फल में संदेह न करना प्राना दृष्टि को मृद न होने दना गुणा पुण्यों को बड़ाया देना कारणबध धर्म स चलायमान होने वासा को धर्म में स्थिर करना धर्माभाषों के प्रति हासिक स्नेह रखना और मय्यधर्म के प्रभाव की वृद्धि करना यह सब दर्शनाचार है। आचार्य महाराज ज्ञान-दर्शनाचार के पामन में मन्ना मतर्क रखते हैं और दूसरों से पामन करवाने का भी मन्ना पान करते हैं।

(१) चारित्र्यसाधन साधनाय चारित्र्यसाधन म निरन्तर साधना रहकर साठ प्रवचनमाता की सांगणना करन है। चारित्र्य क द्वारा ही कर्मसिद्धि पर विजय प्राप्त की जाती है। प्रमाण साधनों में चारित्र्य के बिना भी प्रज्ञ है उन सब का समापन प्राप्त करना चरितार्थ साधना का कर्मचर होता है।

(६) तत्र-आधार-पूर्वमणित कर्मों का जगत् करने का सर्वोत्तम माध्यम तत्र है। जम घाग में पड़ा जानी का भेज कर जाना है घाय में लगाने में नबनीन में मिला लाने का जाना है। सभी प्रकार तन्मया की ध्वनि में बन्ध दृश्य हो जाने है और घागमा धृष्ट एवं तन्मयी बन जाना है।

इष्टान्तिराप्यन्य इष्टा ना निरोध करमा अपरा मन को आत्मनि यत्नि कर मेमा सब ग यहा ता है । क्वाटि मन हो कष घोर माध का प्रपान कारण है । मन का बसोभूत करने क विण शारंगि ता को भी आवश्यक्ता है । जम धी का त्ताने के विण पात्र का त्ताना पडता है उमा प्रकार मन को त्ताने क विण मन्त्र को त्ताना आवश्यक् है ।

(५) खीरसागर-सुखाय-यगायम हा मरमज्ज का प्रधान वाद्य है। मरमज्ज काहे खीरज है। दा माओमर उमे प्राप्त करने के लिए सुखाय यगायम वाजि। पुराण में यही बयन देता है। 'आयम्य मनुष्यान् यगायम' महा भिषु । आयम्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान् धनु है। खीरसागर व नाम ही वर जैसा प्राप्त है। आयम्य आवाज स्वयं खीरसागर का पान करने है। फिर मनुष्यको मात्र इस धनु व धनुष उन्हा निष्पन्न भी उन्हा धनुष उन्हा है।

प्राणम यह है कि उक्त पाँच प्राचार्यों का आचार्य स्वयं पासन करते हैं और अपने शिष्यों से भी पासन करवाते हैं। यही है तिरने-तारने का चाप उपाय।

ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप और वीर्याचार ममात्म राष्ट्र एवं जगत् के लिए अतीव कल्याणकारी मार्ग हैं।

पाँच प्राचार्यों का पासन करना आचार्य और साधुओं का ममान धर्म है मगर आचार्य का बेमव विशिष्ट होता है जिसे सम्पदा भी कहते हैं। सेठ अपनी सेठाई से सोमा पाते हैं सभी प्रकार घाठ सम्पदाओं से आचार्य की सोमा है।

आचार्य 'चरणगुणधुवजागजुसे' अर्थात् मूस गुणों एवं उत्तरगुणों में धुबयोम से मुक्त होते हैं। वे समय मर्बधी मभी कियाए मन बचन काम की स्थिरता एवं दृढ़ता से करते हैं। उन्हें आचार्यपद का धमिमान स्पर्श नहीं कर पाता। अप्रतिबद्ध विहार करते हैं और अस्पृश्यस्क हों तो भी बयोवृद्ध के समान वंभीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं।

आचार्य धृतज्ञान की अमौकिक सम्पत्ति में सम्पन्न होते हैं और शरीर सम्पदा भी अनुष्ठी विशिष्ट होती है। उनका प्रभावशाली और सुगठित शरीर तथा तेजस्वी मुखमण्डल ऐसा होता है कि दशक की अनायास ही अपनी और आकर्षित कर न।

उनकी बाणी में शोक और अमृत का माधुर्य होता है। श्रोताओं पर उसका महुर अंतर पड़ता है।

उनकी वाचनाशक्ति भी निरासी होती है। सुबों का अथ ममम्रते हैं तो ऐसी सुन्दर असी से कि श्रोताओं के चित्त में एकदम पेठ जाय। शिष्य की ग्राहकशक्ति के अनुकूल ही प्रतिपादन करते हैं। गंभीर से वंभीर रहस्य को स्पुट करके शिष्यों के चित्त का समाधान कर देते हैं।

गंभीर अध्ययन और विशिष्ट अतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयापशम में आचार्य की बुद्धि अत्यन्त निर्मल होती है। उनकी एक बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अचमर न जाता होते हैं। ठीक समय पर किया हुआ प्रयत्न प्रायः निष्फल नहीं जाता।

इसके प्रतिरिक्त उनका संग्रहमण्डप भी समाधारण होती है। अपनी निष्ठा में विचरण करते-बाते सुनियों के लिए आचार्यक और आराधनामूल्य आहार, पानी तथा उत्तरण आदि सामग्री जुगाना संग्रहमण्डप है। आचार्य को इस ओर भी ध्यान रखना पड़ना है।

आचार्य मध का शास्ता है प्राण है आहार है उस सबसे एव निर्भर होना चाहिए। युग व अनुसार उचित कार्य करते हुए भी मूल आहार पर अक्षय रहना चाहिए। मध का परम वर्तव्य है कि वह आचार्य देव की आज्ञा का अनुसरण करे। इसमें मध का हित है।

उपाध्याय देव

इस ग्रन्थयुगे चातु से उपाध्याय शब्द निम्नलिखित हुआ है। उपाध्याय चौथे परमेष्ठी हैं और सूत्र का पठन-पाठन करना उनका प्रधान कर्त्तव्य है।

शास्त्र का विधान है—

पञ्चम मार्ग तपो दया।

ज्ञान के बिना चारित्र्य का प्रादुर्भाव नहीं होता। होता भी है तो वह आत्मा के बन्धनों को काटने में समर्थ न हो कर भ्रमभ्रमण का ही कारण बनता है। ज्ञान के द्वारा ही दया-नयम-चारित्र्य का स्वरूप और प्रकार का परिज्ञान होता है। इसी हेतु से ज्ञान को प्रथम स्थान दिया गया है और चारित्र्य को दूसरा।

मन में पठन-पाठन के महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व का बहन करने वाले स्व-पर मित्रात्मक के ज्ञाता विविध शास्त्रों के वेत्ता शास्त्राध्यक्ष से समर्थ महाशुनि को उपाध्याय पद से विभूषित किया जाता है।

उपाध्याय लोकप्रचलित एवं शास्त्रप्रसिद्ध अनेक देशों की भाषा के जानकार, कार्यक्षम, मञ्जुरभाषी सरलस्वभाव एवं सौभाग्यवान् मंत होते हैं। उनके पञ्चमीय गुण कहे जाते हैं जिसमें श्रीग-उपाय सूत्रों का तथा चरम-करण का ज्ञान सम्मिलित है। विविध विद्वत्ता के कारण उन्हें मंत्र के शिक्षाविभाग के समस्त अधिकार दिये जाते हैं।

लेव है कि आज मंत्र में यह अवस्था संतोषजनक रूप में नहीं चल रही है।

उपाध्याय अपनी भागी द्वारा प्रवचन की प्रभावना करते हैं। इतर जनों को जितनामन की ओर आकर्षित करते हैं और आस्थावानों की आस्था बढ़ाते हैं। प्रवचनप्रभावक घाट प्रचार के होने हैं—

- १—प्राक्पन्निक-शास्त्रों को विशिष्ट रूप में हृदयंगम करने वाला ।
- २—धमकधी-मुन्दर जैसी में धमकधा करने वाला ।
- ३—बादो-बादविबा में कृपण अनुरंग ममा में घपने पण की मिट्टि करके प्रतिबादो के समिमान का विगमित करने वाला ।
- ४—ममिमिक-भूत मविप्यत् तथा बर्तमान में हाने वाल हानि-माम को निमित्त गरा जान कर उसके द्वारा सामम का प्रभावविस्तार करने वाला ।
- ५—मयम्बो-उग्र तपस्या करने वाला ।
- ६—विद्याविह-प्रजति धारि विनि विद्याधों का जाना ।
- ७—मिठ-भंजन पाप्मन धानि मिट्टियां प्राप्त करने वाला ।
- ८—मवि-मय-यद्य धानि प्रबन्धों की रचना करण प्रभावित करने वाला ।

तत्पर्य यह है कि उपाध्याय बह्युत विद्वान् होने हैं । शास्त्र में बहुधुन को बहुत समान दिया गया है । उनके महत्त्व को छोटित करने के लिए सोचत उपाया सो गई है ।

जैसे संग निमित्त जाना है उसी प्रकार बहुधुन का सम्यकरण निमित्त जाना है । जैसे संग में रक्का कृपा और सामा जाना है उसी प्रकार बह्युत माधु भी सामा जाना है ।

अम सम्बाध देम का जानिमान् अथ मत्रा-मत्राया लोभायमान होता है उसी प्रकार अनमग्नप्र मुनि भी सामायमान होता है ।

इसा प्रकार सुभ्र गत्र बुभ्र मित्र वामुभ्र चक्रवर्ती तथा गत्र धानि को उपाया प्रयुक्त करके शास्त्र में बह्युत का महत्त्व स्थिति दिया गया गया है ।
उत्तराध्यायन प ११

विचारक वर्तुर्हि धां मे वन है- धात्र पदना मत्र जानने है पर क्या पदना पाहिए, यह कोई मनी जानता ।

जिना का मापन है त्रिभुज धामे तोर और तरवार जमे मंत्राव्य माधन भी पदराज हा जाने है और बहार गावित्त होते है । धात्र देम और गमात्र म जिना को अनिवाय धात्रपकता है । जिना के बिना मनुज सुभ्रता भा धामे के समान है । न वह धात्री धानि में का पवित्रान मकता है और म उनका मनुष्यो मी रह मकता है । जिना के ज्ञान ही मनुष्य के विद्वान् स्थिति मनुष्य और

विकसित होती हैं। मगर वह शिक्षा व्यावहारिक के साथ प्राध्यात्मिक भी होनी चाहिए, धार्मिक भी होनी चाहिए। धर्मशिक्षाबिहीन व्यावहारिक शिक्षा मात्र तो अवश्य बना देती है परन्तु वे साक्षर राक्षस भी बन जाते हैं। शिक्षा की आवश्यकता बतसाते हुए गुप्तजी ने कहा है—

मन से प्रथम कर्तव्य है शिक्षा यद्वा ना देस में,
शिक्षा बिना हो पड़ रहे हैं आज हम सब बलेश में।
शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है
शिक्षा बिना कल्याण की आशा बुरासा मात्र है ॥

परन्तु हमारे समाज में आज शिक्षा की घोर अव्यवस्था है। मन्त्रों और सन्तियों की उच्चशिक्षा एक ऐसी समस्या है जो हल नहीं हो रही है। धर्मधर्म का निर्माण हुआ और उपाध्यायों की भी नियुक्ति हुई। किन्तु वह व्यवस्था कागजों में ही रह गई। आज भी वही परम्परा चल रही है जो पहले चल रही थी और किसी भी प्रकार से मन्तोपप्रद नहीं थी।

पण्डितों से अध्ययन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं बैठती। चार मान रहकर कहीं किसी पण्डित से अध्ययन कर भी लिया तो ज्ञेयकाश के घाठ महीने उसे भुसा देने के लिए पर्याप्त है। सेवा माय भ्रमण करने वाले पण्डित मिसते नहीं। मिसते भी हैं तो योग्य नहीं मिसते। योग्य भी मिस जाए तो भी यह व्यवस्था बांझनीय नहीं है।

व्यावरण आदि स्थानों में मिद्यालक्षमाधों की स्थापना हुई है और वहाँ कुछ सन्तों एवं सतिषों ने अध्ययन किया भी है, मगर पढ़ने योग्य सभी सन्तों-सतिषों का बिरजाम तक एक ही स्थान पर रहना हो नहीं सकता। होना भी नहीं चाहिए। कहा है—

बहता पानी निर्मला पद्म संघिसा होय।
माधु तो रमता मला बोय न भागे कोय।

मन्त्रों की शिक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही हो सकता है कि योग्य मन्त्र प्राचार्य-उपाध्याय की सेवा में रहें और यथाविधि अध्ययन करें। मगर इस व्यवस्था में गुरु की शिष्य का अनुचित मोह और अधिध्यान स्थापना होना। इतना तो करना ही चाहिए। देश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है और सिध्दियों की मग्नता बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि उपदेशकवर्ग-नापममात्र-उच्च ज्ञान में

पिछड़ा रहा तो वह जनमुखाय को किस प्रकार उपदेश करेगा ? कैसे उनका अपप्रदर्शन करेगा ? किस प्रकार प्रभावित कर सकेगा ?

प्राणाय यह है कि जब मैं हमारे संघ में उपाध्यायस्यबन्धा भंग हुई है तभी मैं दिग्गम में कमी घाई है । इस कमी को दूर करने का उपाय उपाध्यायस्यबन्धा का पुनः विधिकतु नाम्ना करना है ।

प्राण हमें ऐसे उपाध्याय चाहिए जो मातृ माध्वी धावक धाविका रूप संघ में धर्मविदा का उच्च स्तर पर प्रचार करें, मिथ्यास्तों के विषय में उठने वाले प्रश्नों का प्राण को भाग में निराकरण करें तथा संघ के माननाम हों और जिनको गमन बिडना के समस्त विरापी जन भी नमस्कार हूँ प्राण ।

भारतीय संस्कृति का प्रतीक : सन्त

‘स्वपरकाय साधयतीति साधु’ । अपना और परमा कल्याण करना सन्त जनों का महत्व स्वभाव है । सन्त के लक्षण (गुण) बतलाये जाते हैं—

पाँच महाव्रतों का पालन करने वाला पाँच इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला क्रोधादि चार कषायों से मुक्त, तीन योगों का निग्रह करने वाला समाधिमात् सम एवं सविग का धारक भेदना उत्पन्न होने पर समभाव रखने वाला तथा समाधि में विचरण करने वाला महापुरुष साधु कहलाता है ।

जैन सन्त की दिनचर्या मर्बोपरि दिनचर्या है । वह ग्रहिमा की चलती फिरती मासार् प्रतिमा है । वह अपने साधनाक्षेप में छोटी वृषभ की भाँति माह्म पूर्वक अग्रसर रहता है । कर्मरिपुदलबलन में असाधारण बीरता प्रदर्शित करता है ।

सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पूर्ण रूप से पालन करना उसकी साधना का अनिवार्य अंग है । कनक-कामिनो का त्यागी दया और करुणा का निरन्तर प्रवाहित होने वाला अक्षय ज्ञान समभाव का मूर्तिमात् धार्मिक परोपकारपरायण सब प्रकार की लौकिक कामनाओं से विरत और आत्मकल्याण के महामार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ने वाला धार्मिक त्यागी जैन धर्मग होता है ।

सन्त पुरुष का एक ही मुख्य ध्येय होता है—अब अभय का अन्त करना । वह अपनी चर्या में और साथ ही देखना से भी जयत् के जोरों के अमान-तिमिर का विनाश करता है । वह स्वयं प्रकाश के पथ में विचरण करता है और दूसरों को प्रकाश देता है ।

मसार में रहता हुआ भी सन्त संसार में अस्मिन्न रह कर अमरत्व की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहता है । उसके अस्त-ऊरण से प्राणी मात्र के प्रति करुणा महानुभूति और संवेदना का निर्मल नीर बहता रहता है ।

साधु जातिवाचक शब्द है। तीसकर गणधर, आशाय, उपाध्याय बबनो छप्रस्य आदि सभी महापुरुषों की सामान्य संज्ञा माधु ही है। सब माधु अपनी अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार आरम्भ ध्यम् की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रहते हैं।

माधुजीवन का बिजिह्ता उनकी निष्पृहता में है। संसार के घम पदार्थों की बात तो दूर माधु को अपने घरोर पर भी समत्व नहीं होता। वह आहार करता है बबन्य मगर घरोर के समत्व से प्रेरित होकर नहीं करन् इसलिए कि घरोर साधना के लिए अनिवार्य है और वह आहार के बिना न्क नहीं सकता। कहा है—

अवि घणगो वि वायमि नायरंति समाह्वयं।

पित्त भी आहार के लिए वह किसी प्राणी का बह में नहीं डालता। अग्नि और पानी आदि के आरंभ-समारंभ में पूरे तरह विनम्र रहता है। निर्णय एवं अनुष्ठित आहार ही ग्रहण करता है।

सब प्रकार के घनाचोनों में मुक्त, दम प्रकार के अतिघनों में मुक्त, विनम्र और विवेक में प्रवृत्त होता है।

मन का हृदय कुछ निरामा ही होता है। बहिर्बर वासीनाम से मोहानर पुण्य के स्वभाव का चित्रण करने हुए कहा है—

बयान्ति बन्नेराणि मूनि नृमुमान्ति।

बहि की यह उक्ति मन्मथ पर मानवां घाना बलिार्थ होती है। जीवन की अथवा अर्थों में सब-वासीन स्थिति घाने पर मन पुण्य आहुत ध्यातुम नगी जाने। उस समय उनका हृदय बय में भी बन्नेर होता है। मगर पुनर प्राप्ति के सब के समय बय हृदय पुनः भी अधिब कोमल हो जाता है।

गङ्गुमुनार मुनि के मन्मथ पर गान्धी मिट्टी की पाल बना कर गान्धी के पपरा हूँ अंगार रण निरे ग्य। स्वयं मुनि का जीत भी घरोर का बमदा ग्तात दिना गया। क्या ब लग्न घन के लिए भी गयमात्र है विचित्र हूँ ? रोय हूँ बन्ना मेने की कृति प्रकट हुई ? नहीं उस समय उठाने घाने बिन का बय में भी अधिब बन्ना बनाया। दार्पकनाम साधना के गन्धर्वर । इस गन्धर्व की रहना बन्म यह सकता है।

मर्यादापुरुष की पदवी से निरूपित राजर्षि राम ने बाबरी के फूटे बेर का लिये । भगवान् महावीर ने अन्दनवाला की चाह भरी पुकार सुनी और उदात्त हुए बाकले ग्रहण किये ।

इस प्रकार का बुद्ध और सबस हृदय बनाने के लिए मत्स्य और मवाचार की प्राराधना करनी होती है ।

जो स्वयं सुख में रहता है वही दूसरों को सुखी बनाने में समर्थ होगा । साधु आत्मानन्दी है । प्रत्येक परिस्थिति में सन्तोष का अनुभव करता है । दुनियाँ का दुःख उसे छूता नहीं । असमस्त जीवन-यापन करता है । यही कारण है कि उससे किसी को दुःख नहीं पहुँचता । वह प्रमय है । उसमें किसी को भय नहीं होता ।

साधु की वाणी जैसे प्रभुत्वमय हो । उसमें अपूर्व साधुर्य अनुपम कल्याण प्रसाधारण परोपकारभाव निहित होता है । कहावत है—‘जैसा पावे पानी वैसी बोसे बानी । साधु का ज्ञान-दान पवित्र और सात्त्विक होता है । अतः उसकी वाणी भी पवित्र और सात्त्विक होती है । वह पीड़ितों को सन्तुष्ट करने वाली रोदन करने वालों को हमाने वाली पथप्रदष्टों को मत्स्य प्रदक्षित करने वाली और कल्याणकामियों का कल्याण करने वाली होती है । साधु का एक ही धनमोक्ष बचन वानव को वेद बनाने का सामर्थ्य रहता है । किसी ने कहा है—

साधु सम्बो परल्लिए, विपत्ति पड़े बरनार ।

दूरा तब ही जानिए, रथ बाजे तमवार ॥

साधु की बोली मज्जु होने के साथ कल्याणकर और निरवय होती है । वह स्वाभाव से मंगल होती है । भगवान् महावीर के अनुयायी स्वा साधुजन मुक्त पर सदा मुक्तवाक्यका रखते हैं वह इसलिए भी कि भाषा सावध न होने पावे ।

अवय का अर्थ है पाप । जो पापग्रहित है वह सावध और पापरहित है वह निष्पाप है ।

साधु अवय भाव में निवृत्त और निरवय अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है । प्रवृत्ति और निवृत्ति यद्यपि परस्पर विरुद्ध-भो ज्ञान पकती है किन्तु विषयमेव में उसमें कोई विरोध नहीं है । असत् से निवृत्ति और सत् में प्रवृत्ति होना विरुद्ध नहीं है । यही नहीं बल्कि प्रवृत्ति और निवृत्तिके यथोचित समन्वय के आधार पर वह ऊर्ध्वगतिद्योत होता है । पापमय सामारिक इत्थों में निवृत्ति और मयम

तब धार्मिक धारमवस्थापकारी कार्यों में प्रवृत्ति होने से ही माधुजीवन सार्पक बनता है । जीवन में धर्ममी प्रवृत्ति या पशान्त निवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं ।

शुद्ध शास्त्रीय विधान के अनुसार माधुजर्षा तमवार की धार पर गमन करना है । टननी कठिन जर्षा उमके लिए जर्षा प्रतिपादन की गई है ?

इस प्रदन का उत्तर यह है कि उसका माध्य बहुत ऊँचा है । उमे धारमन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति प्राप्त करती है । धारमविजय कुछ सामान नहीं है । वह उद्योगोटी की जर्षा धीरे मापना के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है ? वहाँ बिनाम धीरे स्वच्छन्दता व मित्र कार्य स्थान नहीं है ।

यह जगत् काजल की कोटरी है । इसमें रहने हुए भी कानिज की रेखा न लगने देने के लिए धारमन्त सनर्कता चाहिए । माधु की अपने मापनाभावन में ऐसा ही मादधानी करना पड़ती है ।

समन्वयारम्भ में जयवि माधुपद पाँचवाँ धीरे धर्मित है । तबारि प्रारम्भ यही न होता है । माधु बनने के पश्चात् हो उपाध्याय धाधम्य धर्मित या निष्ठ पद प्राप्त होता है ।

धार्मिक विश्व न आ महापुरुष पूर्ण रूप न धर्मिता धार्मिक पाँच महाव्रता की परिपाटना करने हैं, समितिधों धीरे धृतिधों न सम्पन्न होने हैं । वही माधु है । वही धार्मिकीय समस्करणीय स्मरणीय बन्धनीय धीरे पूजनीय हैं ।

बिनामो संसार के सम्मुख सन्तान का जीना बाफना प्रतीक माधु है ।

चारित्र्यगरिमा

‘अयं ते दास्यते मुमुक्षुभिः’ इति चारित्र्यम् अर्थात् मुमुक्षुओं के द्वारा जिसका आचरण-सेवन किया जाता है तथा ज जिसके द्वारा अन्नत से निवृत्ति होकर व्रतों में प्रवृत्ति होती है वह चारित्र्य है।

सीधी-साधी भाषा में पुनीत आचरण को चारित्र्य कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में चारित्र्य मोहनीय कर्म के उपरान्त अथवा अयोपक्षम से उत्पन्न होने वाला बिरतिपरिणाम चारित्र्य कहलाता है।

भोग-विलास छेद-सपाटे नाच-माच आदि कर्मबंध जनक क्रियाओं से बचकर मामाधिक (ममभाव) में रमण करना मानव का पावन चारित्र्य कहा गया है।

चारित्र्य से अमिनव कर्मों का आश्रयनिरोध होता है। ‘अरितग निमिच्छाह’।

सम्पूर्ण चारित्र्य का पालन मनुष्य ही कर सकता है। जीवन-वैभव का विकास और सुखीकरण करने का सामर्थ्य मनुष्य के सिवाय अन्य किसी प्राणी में नहीं है। अतएव चारित्र्य संबंधी जो प्रवृत्तियाँ और शिक्षाएँ हैं वे मुख्यरूपेण मनुष्य के लिए हैं।

रत्नत्रय में चारित्र्य का सबसे अग्र में है क्योंकि सर्वप्रथम अज्ञा शुद्ध होनी चाहिए। ‘अज्ञाबोद्धमते ज्ञानम्’ इस उक्ति के अनुसार अज्ञावाद् को ही सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है और अज्ञा तथा ज्ञान के विल से चारित्र्यगुण की प्राप्ति होती है। जब इन दोनों की पूर्णता होती है तब जीव निरंजन निराकार बन कर समस्त सांसारिक व्यथाओं से विनिमुक्त हो जाता है। यही यह ध्यान रखना चाहिए कि मोक्ष का माहात् कारण चारित्र्य है क्योंकि वर्धन और ज्ञान की परिपूर्णता होने पर भी चारित्र्य के अभाव में मोक्ष नहीं प्राप्त होता परन्तु चारित्र्य में पूर्णता होने ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।

मायक ने प्रश्न किया—वरिसमपप्रयाण जे भैंते ! जीवे कि जणयड ?

उत्तर—वरिसमपप्रयाण समसोभार्थ जणयड । समसि पडिबाने य जणगारे पत्तारि वेबन्दिदम्भम मवेड । तयो पण्डा मिग्गड बुग्गड मुग्गड परिगम्भाड मण्डुकपाणधर्म करेड ।

यही पूछा गया है—प्रभो ! चारित्र्यमप्यप्रता स जीव का किम फल की प्राप्ति होता है ? प्रभु ने उत्तर दिया है—चारित्र्यमप्यप्रता स जीव को शान्तेष्टो यवस्था प्राप्त होती है । शान्तेष्टो यवस्था को प्राप्त महामुनि चार अघातिक कर्मों को दाय करता है । तत्पश्चात् मिड बुड होता है परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सर्व दुर्गों का क्षय करता है ।

जीवन स चारित्र्य का मुख्य अमापारण है । एक बलि यथार्थ कहता है—

धन-धाम्य गयो बहु माहि गयो

आरोप्य गया बहु गोप गया ।

चारित्र्य गया सर्वस्व यो

जग जम अकारण जीव निया ।

चारित्र्य का मुसता में धन-धाम्य आदि भौतिक पदार्थों का किंचित् भी मुख्य नहीं है । साधकका व्यापार करने धन की प्राप्ति हो जाय तो उसकी चिन्ता नहीं क्योंकि धन फिर भी धा मक्ता है । किंचित् न धारि ता उसने जावन विराम में बर्न बाधा नहीं उत्पन्न होती । मर्न यह है कि प्राय धन को धन जीवन बीज का गणना कर देता है ।

यगर व्याप्य जाता है ता समसता चारित्र्य कि कुछ प्राप्ति हुई है किन्तु यदि चारित्र्य नष्ट हुआ ता सर्वस्व नष्ट हुआ समसता चारित्र्य । जो धामनाथों स धन्या विचारों का गन्ध और वेण्याओं का बन्ध होकर धरने चरित्र को ग्लो देता है वह धरने बहुमुख्य जीवन को ही अकारण कर देता है । विषो मे कहा है—

बा न हृदयि विमल

कृष्ण का न तर्जन

धन स विचारों चरित्र होने पर किम अविधान स्त्री का बाधा ? और कृष्ण बगले मे कौन कृष्ण नहीं लाता ? यगर धामना को धरने गुरु स्वरूप मे विराम होने जाता कोई शिष्या न लाता है ।

चारित्र्य को विभिन्न आचारों पर अनेक प्रकार से विभाजित किया गया है। धर्मिकारिभेद से उसके दो भेद हैं—(१) देशचरित्ति चारित्र्य (२) और सबचरित्ति चारित्र्य। विष्णुद्वि की मूलाधिक्यता में पाँच भेद किये गये हैं—(१) सामायिक (२) छेरोपस्थापना (३) परिहार विष्णुद्वि (४) सूक्ष्ममाम्पराय और (५) मयास्यात। विस्तार से बचने के लिए यहाँ केवल सामायिक की ही व्याख्या की जाएगी।

आचर्य का आचार देशचरित्ति सामायिक है और माधु का आचार महाप्रतादि भर्बचरित्ति सामायिक है। सामायिक का अर्थिप्राय है—राम-बे पादि विकारमय भावों से पृथक् होकर ममभाव में रमण करना।

उबणीयतरस्य तावणो भयमाणस्स विविक्कमामण।

मामाङ्गयमाहु तस्म न अप्पार्थ भण न दमण॥

—सूत्रकृतांग पृ २ उ० २

जो मुनि अपनी आत्मा को ज्ञानादि के समीप पहुँचा चका है जो पदकाय के प्राणियों का रक्षक है जो निर्दोष स्थान में निवास करता है और जो उपसर्गों तथा परिपक्षों से अवभीत नहीं होता—निर्मयतापूर्वक समस्त कष्टों को महन करता है वही मुनि सामायिक को प्राप्त कर सकता है।

वस्तुतः सामायिक-ममभाव जीवन का कवच है। कवच वह है जिसका चारण कर लेने पर शत्रु के कर्कों के आघात से बचाव हो जाता है। कवचचाटो योद्धा निर्मय होकर सर्वभ्रामभूमि में शत्रु में लोहा सेता है। जीवन में ममभाव जितना अधिक विकसित होगा साधक उतना ही संसार के आघातों से निर्मय रहेगा।

चारित्र्य की भावना बाह्य के अनुशासन से नहीं होती। उह के ओर न चारित्र्य नहीं पसबाया जा सकता। उसका पालन करने के लिए आन्तरिक रबि चाहिए। आत्मकस्याण की गहरी भावना होने पर ही संयम की मञ्जी भावना हो सकती है। आन्तरिक भावना के अभाव में संयम कभी भी गङ्ग-प्रद हो सकता है।

अरण्यक मुनि एक युवती के प्रेमजाल में फँस गया। उसके चित्त में संयम संबंधी अवधि आपृत हो गई। किन्तु उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसे एक दिन तप्त कसाका पर मोला पडा और उसके जीवन का अन्त अतीव दबनीय दशा में हुआ।

मेघकुमार ने माता से कहा—

तू माँ जामगा मरग्य बको भरियो
 बीरबचन छे गम या भरियो ।
 तन धन योवन धाऊ छात्रे
 माने धाम धात्रा जननी दीत्रे ॥
 मै तो जाणो तू बापी माया
 बिसबाव ज्वाँ बादल छुपा ।
 तेयो जाणो बहो बुन सीमे ॥

यह है मजीब बैराग्य की अभिव्यक्ति ।

भारित्रपूजामणि आचार्य श्री जयमन्जी म० व० गुरु में मेघकुमार ने
 फिर कहा—

बारबार कहूँ है अपनी
 अनुमतिगुण बान मही बन्या ।
 बिम देर में पड़यो पनीत्रे ॥ मोते ० ॥

बड़ा उमंग के साथ राजकुमार मेघ, मापु बना । मगर जीवन में करबट
 बदलो घोर छूत-सहूत में घन्तर पड़ा कि घनेक घटबनें घामे लागीं । बुनिया
 परको न होने पर बिचारी में अस्थिरता घामे लगयो है । मेघकुमार के विषय में
 ऐसा ही हुआ । बाह्य की महिमा का गान करने बान मेघ बुनि उरमग घामे
 गरुतिन लाग । बुनियाँ क आवागमन त परेमान हाव मोचने लगे—

बने प्रीत मायाँ लगी बने गम्याँ न हेर जा ।
 बने बली मोरनी बने मुवापी मज जो ।
 बने काठरा पागल बने मोनाग घाम जी ।
 बर माग ने ग्राहपा बने पररा बावस दाग जा ।
 यदि तू बर म हुना माये माये हूँ तो पाग जा ।
 एहि माबु बानबना यन्ता म्हायु पाग जो ।
 घामे मापु घोर दा घने हो गया घोर जो ।
 मै न मायाँ मुहायने बरा यमायाँ जोर जा ।

इस प्रकार मध बुनि घामे बिचारा के बजत दूर जा पड़े । मगर सीबाय
 के उर धारण म्हायाँ जे गरुण भिन दे । मगवान् ने मगमा कर जग्रे दुन

संयम में स्थिर किया । जब मेघ मुनि ने वस्तुस्वरूप समग्र तो प्रपन्ना शरीर ही मर्तों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया ।

बढ़ती थी जिम टापरो दीधी भूषण नगाय ।
तिम मेघ संयम भी डिग्यौ दीधी बोर महाय ।

बोय नेणा की करसी मार,
घोर डीम भाषी मे स्यार ।

चारित्र्य के प्रति जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है वह स्वयं ही पासन करेगा ही दूसरों के चारित्र्यपासन में भी महायज्ञ बनेगा । चारित्र्य का पासन करके अनन्त जीवन मोक्ष में पहुँचें हैं । प्रत्यक्ष सोते जागते उठते बैठते बोलते-निरन्तर मर्तक रहना और दत्तना करना चाहिए ।

चारित्तं बन्धु धम्मो ।

चारित्र्यधर्म और नीतिशास्त्र

नीतिशास्त्र धार्मिक धर्म में प्रयुक्त होता है, उसका दायरा बहुत विस्तार है। उसमें जीवन के विविध क्षेत्रों में की जाने वाली समस्त सुसंगत प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। मगर नीति से यहाँ हमारा अभिप्राय व्यावहारिक जीवन संबंधी नियमों से है। धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र का सम्बन्ध यहाँ 'चरित्रधर्म' शब्द से अभिव्यक्त है।

वर्तमान के आधुनिक व्यवस्था के अनुसार गृहस्थाश्रम के पञ्चांग ही ब्रह्मचर्य और वैश्याश्रम आश्रमों में प्रयोग किया जाता है। जैनधर्म इस क्रम को अनिवार्य नहीं मानता। तथापि धार्मिक क्षेत्र पर ऐसा ऐसा ही है। यद्यपि इसके अन्तर्गत भी होते हैं। मारांग यह है कि मनुष्य गृहस्थाश्रम के बाद ही चारित्र्य धर्म-धन्यतावृत्ति को अंगीकार करता है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि धन्यताश्रम में गृहस्थाश्रम के अधिकतर काम करते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि मनुष्य को गृहस्थाश्रम की व्यावहारिक प्रवृत्तियों को सुसंगत-नित्यप्रवृत्ति होनी चाहिए। जिसका व्यावहारिक जीवन अन्तर्गत है। उसमें बाद में उत्पन्न चारित्र्य धर्म के पालन करने का आदेश करना आवश्यक है।

चारित्र्यधर्म यदि सत्य धर्म है तो नीति उसकी भाव है। नीति मुद्दर होने पर ही धर्म बनकर बन सकता है।

नीति का तात्पर्य है—व्यावहारिक और धार्मिक। इसीलिए आर्यभट्ट संस्कृति में चार पुण्यार्थ माने गये हैं—धर्म, धन्य, काम और मोक्ष। गृहस्थाश्रम में धर्म एवं काम पुण्यार्थ की प्रधानता होती है किन्तु धर्म और मोक्ष पुण्यार्थ में सर्वथा विमुख होकर रहना किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है। अतएव धर्म एवं काम पुण्यार्थ का उपायना करने में नीति का पालन होना चाहिए और धर्म एवं मोक्ष पुण्यार्थ की प्राप्ति के लिए चारित्र्य की आगच्छना करना चाहिए। इस प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन नीति और चारित्र्य का सम्बन्ध करके चलता उसी का जीवन सार्थक समझा जा सकता है।

जीवन में यदि नीति और चारित्र्य (धर्म) का समन्वय नहीं होता तो उसमें विकृति, भ्रमगति और उच्छ्वसलता आ जाती है। प्रायः ऐसे लोग कम नहीं हैं जो बोझों के धर्मस्थानों में जाकर धर्म की उपासना करते हैं और बाजार में जाकर धनेतिक व्यवहार करते हैं। उस समय वे नीति एवं धर्म को भूल ही जाते हैं। वे समझते हैं, मकान, दुकान और व्यापार में धर्म नीति के लिए कोई स्थान हो नहीं है। वह निरर्थक धर्मस्थान में ही करने की चीज है।

जैसे नीबू के प्रभाव में सबन टिक नहीं सकता उसी प्रकार नीति के बिना धर्म नहीं टिक सकता। नतिक्रमा के प्रभाव में धर्म के नाम पर की जाने वाली क्रियाएँ प्रवर्धन मात्र होती हैं। उनसे धर्म का उपहास होता है। लोगों को धर्म के प्रति प्रविष्टान होता है।

नीति के नियमों का पूरी तरह निर्वाह करने वाला ही चारित्र्यधर्म की मभीर्भाति प्रागपना कर सकता है।

जीवन को सही राह पर लाने के लिए शास्त्रकारों ने और नीतिकारों ने जो विधान किये हैं उनमें परस्पर समन्वय है। मर्य को प्रकट करने में सब की एक प्रभाव रहती है। दो और दो बार ही होते हैं। चाहे अनन्त ज्ञानी महारथा हो चाहे मेरे जैसा अत्यन्त अल्पज्ञ कोई लोग नहीं कहेगा। अतएव जीवन में नीति और चारित्र्यधर्म का समन्वय करके ही चलना चाहिए, जीवन का सही विकास अन्वया ही नहीं सकता।

महाव्रत

महाव्रत मुनिजीवन के सुसंघात हैं। 'मूर्धं नास्ति कृत्वा' शाखा' अर्थात् मृत ही नहीं तो शाखा-अशाखाओं का अस्तित्व कैसे निकलता है। वास्तव में मुनियोगों महाव्रतों पर ही निर्भर है। समितियों सुमितियों तथा विविध प्रकार की तरत्याओं अर्थात् विधान महाव्रतों के विद्युत् पालन के लिए है।

पाँच महाव्रतों में जो सर्वप्रथम अहिंसा की गणना की गई है। यथा—

- (१) मन्त्राघो पात्रादवायाघो वेगमर्ग
- (२) मन्त्राघो युनावायाघो वेगमर्ग
- (३) मन्त्राघो अहिंसादायाघो वेगमर्ग
- (४) मन्त्राघो मेहुणाघो वेगमर्ग
- (५) मन्त्राघो परिग्राहो वेगमर्ग ।

मन्त्राघो पात्रादवायाघो वेगमर्ग (पात्र सूत्र जीव मर्ग) की हिंसा से बिरत होना अहिंसा महाव्रत है। तब अथवा व्यावर जीव की मन बचन बाध से स्वयं हिंसा न करने किन्तु पारस्परिक द्वारा हिंसा न करवाने तथा इस मानवजीवन के लिए, सन्तान-सन्तान के लिए, योग्यता का निवारण करने के लिए, आहमरण मापना, दुष्कृतियोंसे (अन्ध-मरण से दुष्टारा जाने के लिए या दुष्ट का प्रतिकार करने के लिए) जो मापपारो माप या दुष्टत्व हिंसा करने हैं उनका अनुमोदन न करने। इस प्रकार पूर्ण रूप से हिंसा का परिवाद करना प्रथम महाव्रत है।

इसी प्रकार मन बचन या बाध से मूढा भाव न करना न करवाना धीर न करने जाने का अनुमोदन करना मध्यम महाव्रत है। इस महाव्रत में सम्पूर्ण रूप से माय की आशयना करने के लिए जाना वह पूर्ण निर्पक्ष्य व्याप्ति करना पड़ता है। मौन साधना सर्वोत्तम है। वह मन्त्र न हो तो तब तब धीर रूप बचनों का ही प्रयोग करना चाहिए।

इसी प्रकार भवतापान का त्याग किया जाता है। सस्त जन बात मुजमाने का तिनका भी भवता ग्रहण नहीं करते।

मन बचन काय तथा कृत कारित धीर अनुमोदना से भवता का भेदन न करना भीया महाव्रत है।

पाँचवें परिग्रहत्याग महाव्रत में मानित भवित एवं मिम परिग्रह का मन बचन काय से तथा लोगों करणों में परिहार किया जाता है। मुनि पूर्ण रूप में प्रकिंचन होता है।

शास्त्रीय शब्दों में महाव्रतों का नवकोटि प्रत्याख्यान भी कहते हैं। तान करण मन के तीन बचन के धीर तीन काय के, इन प्रकार नौ कोटियाँ हैं।

शास्त्र में पाठ आता है—'पंचमहम्यधम्मं पडिबज्जह भावमो। अर्थात् भाव से पंचमहाव्रत रूप धर्म को धंगीकार करता है।

इसमें स्पष्ट है कि माधु का वेप धारण करके बह्म कियाकम्भ करने पर भी भावपंचम के समाज में मच्छा माधुत्व नहीं आता। अतएव पाँच महाव्रत भावमूलक होने चाहिए। मूल्य भाव का है इच्छा का नहीं। यदि भाव पवित्र है तो किसी भी वेपसूया से परिवेष्टित मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। भवता वेप को भी एक सामा तक उपयोगिता है।

“सुखा पुत्रास्थान न च लिय न बव” । १

सुख पूजनीय होते हैं न वेप पूजनीय है न, बव पूजनीय है। महाव्रत सर्वोत्कृष्ट सुखों के स्थान है। इसी कारण सुखेन्द्र धीर, नरेन्द्र भी सस्त के चरणों में नतमस्तक होकर अपने को भव्य भागते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं।

जब प्रकार पाण्डित्य के धनी विद्वान्, ग्यायाधीश जानीरदार, सासन के सुनचार, श्रीमन् सेठ-माहुकार आदि प्रतिष्ठित जन मन्त्रिय वन्दन करते हैं तब उनकी नम्रता मरलता आद्या भक्ति धीर भावुकता देखकर मैं प्रायः सहारे विचार में डूब जाता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि वेह की भावति, इतने धीर मेरी समान है। अपने स्थान पर वे भी बड़े धीर सम्माननीय है। अपनेक मम्य भोग इनके सामने भी झुकते हैं। धीर वे हमारे सामने झुक रहे हैं। ऐसी स्थिति में अवश्य हमारे जीवन में समाधारण विशेषता विशुद्धता धीर उन्नता होनी चाहिए।

कोई धार्मिक विकास होना चाहिए। कोई बड़ी भूमा होनी चाहिए और वह पंजी महाभारतों को हो हो सकती है।

महाभारतों का पालन करना साधारण बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति ने इस की बात नहीं। यह समिपारायत है। बातों में मोहमय सब बनाना है। मगर बीर पुरुष के लिए संसार में धर्ममय क्या है? भोगी कामी कामनाओं के शय महाभारतों का पालन नहीं कर सकते, किन्तु जिसने अपने मानस को साध लिया है जो विषय-आमना पर विषय प्राप्त कर चुका है। उसके लिए महाभारत स्वाभाविक एक महान् साधना बन जाते हैं।

साधारण उत्तराध्ययन दशवैकल्पिक आदि शास्त्रों में साधुभावों की चर्चा का विस्तारपूर्वक बचन उपलब्ध है। धात्र के साधुजीवन की प्राप्ति की कमीनी पर परलते हैं तो प्रणीत हुए बिना नहीं रहता कि उसमें पूर्वनिश्चया धारी धन्य रह गया है। धात्र हमारी कपनी धीर करनी में भेज हो गया है। इसके अनेक कारण हैं। काम का प्रभाव भी एक कारण है। साधुत्व एवं मानसिक बन का हानि भी कारण है। फिर भी मैं वाच्य करना है कि चाहे दुनियां हमें क्या भी मन्थे, हमारी कपनी धीर करनी एक समान रहे।

महर्षों वर्ष पूर्व या भुवि हो चुके हैं धात्र उनका बगबरी होना कटिन है। उनके बगबरी होने का दम हमें नहीं करना है। उन्हें धन्य प्राप्ति मानकर हम मन्थनापूर्वक धन्यी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हैं। किन्तु हम बहाने धन्यधार का पापन नहीं किया जाना चाहिए। साधुता के मूलाधार पाँच महाभारतों में सुरक्षित रहने की चाहिए। उत्तर गुणों में—महिमि-शुभि धानि में प्रमाण्य धन्य रागादिभिर्निम दुर्बलता के कारण दोष लग जाय तो शय्य हा मन्थना है। किन्तु उस धार को दाय माना जाय धीर उसका लिए धात्रपतिहित प्राप्तिवत्त पिया जाय धीर उच्च भूमिका का मार्ग करने का प्रयत्न किया जाय।

यों महाभारतों का पालन करने में धममय है उस भुवि का बज कारण नहीं करना चाहिए धीर न भुवि करने का दम करना चाहिए। उसके लिए साधना का दूसरा माग गुणा है। साधु बनना वह साधु के धर्मों का पालन न करना धन्यी धात्रा की गिराता है धीर एक पवित्र बंध्या की कर्मरिज करना है। पाँच महाभारत साधना की योग में योग धनिर्धार्य धर्म है।

महाभारतों का पालन का मन्थनमय मन्थनकर, धन्य कामधर्म का लोभ कर धीर मन्थन की प्रवृत्ति बना कर साधुता का योग्य है। यह धन्यता ही धार्मिकता

इसी प्रकार अवसादान का त्याग किया जाता है। मन्त जन दांत कुबसाने का तिनका भी घबरा प्रहण नहीं करते।

मन बचन काय तथा कृत वरित धीर अनुमोदना से प्रपन्न का मेवन न करना भीषा महाव्रत है।

पाँचवें परिग्रहत्याग महाव्रत में मन्त्रित धर्मित एवं मित्र परिग्रह का मन बचन काय से तथा मोर्तों करणों में परिहार किया जाता है। मुनि पूर्व रूप में प्रकिंचन होता है।

शास्त्रीय शब्दों में महाव्रतों का नवकोटि प्रत्याख्यान भी कहते हैं, तान करण मन के तीन बचन के धीर तीन काय के इस प्रकार नौ कोटियाँ हैं।

शास्त्र में पाठ आता है—‘पंचमहव्ययधर्म पवित्रग्वह भावधो। अर्थात् भाव से पंचमहाव्रत धर्म धर्म को प्रगीकार करता है।

इससे स्पष्ट है कि साधु का वेप धारण करके बाह्य क्रियाकलाप करने पर भी भावपंचम के प्रभाव में मन्त्रा मायुत्व नहीं आता। अतएव पाँच महाव्रत भावमूलक होने चाहिए। दूसरे भाव का है बन्ध का नहीं। यदि भाव पवित्र है तो किसी भी वेपसूपा से परितोषित अनुप्य घपना कल्याण कर सकता है। प्रसवता वेप को भी एक मांसा तक उपयोषिता है।

‘कुणा पूजास्थान-न च निग न वय’ ।

कुण पूजनीय होते हैं न वेप पूजनीय है न वय पूजनीय है। महाव्रत सर्वोत्कृष्ट पुणों के स्थान है। इसी कारण सुरेन्द्र और, नरेन्द्र जो मन्त के चरणों में नृतमस्तक होकर अपने को वन्द्य मानते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं।

जब प्रखर पाण्डित्य के धर्मो विद्वान्, व्यायाधीन आमीरदार, भासन के सुखधार, ओमल्ल सेठ-माहूकार आदि प्रतिष्ठित जम मन्त्रितय बन्दन करते हैं तब उनकी नम्रता सरमता भया भक्ति धीर आमुकता बेकबर में प्राय महरे विचार में दूब जाता है। ये यह सोचता है कि वेह को प्रकृति, इनको धीर मेरो ममान है। अपने स्थान पर वे भी बड़े धीर सम्माननीय है। धर्मक सम्प भाग इनके सामने भी मुझे है। और वे हमारे सामने झुक रहे हैं। ऐसी स्थिति में अवश्य हमारे जीवन में अमाधारण विशेषता विभूयता धीर उज्जता होनी चाहिए।

व्रत

नीति के राजमार्ग पर चलना है जीवन धन की रक्षा करनी है धर्म धन की साधना करनी है और इह-परलोक को सुखमय बनाना है तो आवश्यकतया मापुत्र में जाना होगा। मानवजीवन का सार प्राप्त करने के लिए व्रत की घोषणा करना अनिवार्य है। वन एक ऐसा साधन है जिससे बिना जीवन मर्यादित नहीं हो सकता।

धार्मिकता में वन की बहुत महत्व दिया गया है। भारतीय साहित्य धर्मग्रन्थों में अनेक जगह है। महाराजा हरिश्चन्द्र ने सत्यव्रत पर बल दिया। भीष्म वितामह ने व्रतधर्म पर बल दिया।

वैदिकसाहित्य में व्रत प्रधान है। उनमें व्रतों का विचार विवरण दिया है। वन धर्मशास्त्रों में दो प्रकार के हैं—आवश्यक और मापुत्र।

आवश्यक व्रत इस प्रकार हैं—(१) अहिंसा (२) मर्यादा (३) अश्लील (४) व्रतधर्म (५) परिग्रहपरिमाण (६) दानाग्र (७) दानाग्र (८) धनपरिग्रह (९) धनपरिमाण (१०) धनपरिमाण (११) धनपरिमाण (१२) धनपरिमाण।

इन आवश्यक व्रतों में प्रारम्भ के पाँच व्रत मापुत्र व्रतों में हैं। पर व्रत मापुत्र कहलाते हैं जब कि आवश्यक के व्रत मापुत्र हैं। उनके पालन की मर्यादा में भी अन्तर है। मापुत्र तीन व्रत और तीन व्रतों का पालन करता है। आवश्यक व्रत—मापुत्र अहिंसा महाव्रत का पालन मन से बचन में और बाह्य में तथा शिवा स्वयं से करना दूसरों से न करवाना और करने वाले का अनुमोदन न करना इन तीनों व्रतों में पालन करता है परन्तु आवश्यक व्रत इनका प्रतिफल नहीं है। गुरुद्वारा व्रतों में इस प्रकार अहिंसा का पालन करवाया है। धन व्रत मर्यादा अहिंसा का ही पालन करता है। बहुत से व्रतों का प्रतिफल धन का ही पालन तीन व्रतों में ही प्राप्त करता है। इस प्रकार व्रतों की मर्यादा में भी अन्तर है।

है। तत्पश्चात् महाव्रतों की इन महासूक्ष्म मणियों को मवा के लिए बारण करना चाहिए। यही इह-परलोक में कल्याणकार है।

प्रत्येक प्राणी अपनी प्रिय वस्तु को हर प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। पक्षी घड़े की रक्षा के लिए चौकना बनाता है, किसान खेत के चारों ओर बाड़ लगाता है मनुष्य घंगरछा के लिए घंगरली पम की रेंखा के लिए पगरली पहनते हैं। धन की रक्षा के लिए निजोरियों की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार धर्म की अपने महाव्रतों की रक्षा के लिए ब्रत करना चाहिए।

महाव्रतों के प्रभाव से ही मत्त जन सिरते और दूधरों को तारते हैं। जहाँ यह व्रत है वहीं सुमार्ग है, वहीं धर्म है, वहीं स्वायो पुत्र है, वहीं मोक्ष का उपाम है। यही मुनि की महाप्रतिष्ठा है, सर्वस्व है, जीवन है, प्राण है।

व्रत

मोक्ष के राजमार्ग पर चलना है जीवन-धर्म की रक्षा करनी है। आत्म-धर्म की स्थापना करनी है और इह-परमोक्ष को सुगम बनाना है तो आचर्यव्रत या माधुव्रत में घाना होगा। मानवजीवन का सार प्राप्त करने के लिए व्रत को प्रयोग करना अनिवार्य है। व्रत एक ऐसा साधन है जिससे बिना जीवन मर्यादित नहीं हो सकता।

धार्मिकसाहित्य में व्रत को बहुत महत्त्व दिया गया है। भारतीय गृह्यसंहिता विषयक आख्यानों में भरा पड़ा है। महाराजा हरिश्चन्द्र ने सत्यव्रत पर बल दिया। भीष्म पितृमह ने ब्रह्मचर्यव्रत पर विजय प्राप्त की।

वैतनाहिर्य तः। व्रतप्रधान है। उनमें व्रतों का बिना विवरण दिया गया है। व्रत अधिष्ठात्रिणे में दो प्रकार के हैं—आचर्यव्रत और माधुव्रत।

आचर्य के बारह व्रत इस प्रकार हैं—(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अचीय (४) ब्रह्मचर्य (५) परिग्रहपरिमाण (६) दशाव्रत (७) दैवाव्रत (८) धनमहन्त विरमण (९) मामाधिक (१०) पीयूषाश्रम (११) ओषोमोक्षारिमा (१२) प्रतिविमर्शविभाग।

इन बारह व्रतों में से प्रारम्भ के पाँच व्रत माधु के लिए भी हैं। परन्तु महाशय कहता है। जब कि आचर्य के व्रत अग्रव्रत हैं। उनके पालन को मर्यादा में आने देना है। माधु तीन करण और तीन योग में व्रतों का पालन करता है। उपाकरणार्थ—माधु अहिंसा महाशय का पालन मन में बचन में और वाच में तथा शिवा स्वयं में करना दूसरों में से बचाना और करने वाले का अनुमान में करना इन तीनों करणों में पालन करना है परन्तु आचर्य के लिए इनका प्रतिबन्ध नहीं है। गुरुवाक्या से इस प्रकार अहिंसा का पालन स्वयं नहीं है। धन का मर्यादित अहिंसा का हो पालन करना है। बहूयमश्रमों को मर्यादित शिवा का दो करण मोक्ष योग में हो पालन करना है। इस प्रकार धन व्रतों का मर्यादा में आने देना है।

इस प्रकार साधु और गृहस्थ दोनों की परिस्थितियों के अनुकूल व्रतविधायन करके जैनधर्म ने अपनी विशासता का परिचय दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि व्रती बनने के लिए गृहत्याग अनिवार्य नहीं है । मनुष्य भले गृहस्थ होकर रहे मगर अपनी मर्यादा के अनुकूल व्रतों के पासन में सबैठ रहे तो वह भी व्रती कहलाता है । उसने अपना लक्ष्य स्थिर कर लिया है । वह लक्ष्य को धीरे प्रस्थान कर चुका है, कुछ मार्ग तय भी कर चुका है । यद्यपि उसको मति धीमी है, मगर विषय पर नहीं है । अतएव बिसम्भ हो सकता है किन्तु निदिप्रति निश्चित है :

अहिंसा आदि पाँच महाव्रत अपना धारण आवश्यकत कस्याम के मूल माधन है । वह मानव मात्र के लिए उपयोगी है ।

कुछ लोग व्रतों के नाम से भड़कते हैं । कहते हैं—सवाचार का पासन करना उचित है मगर व्रत के बन्धन में फँसने की क्या आवश्यकता है ? मनुष्य का जीवन बन्धनमुक्त रहना चाहिए ।

वे भूलते हैं । जीवन में कदाचित् ऐसे क्षण भी आते हैं जब मनुष्य दुर्बलता का शिकार हो जाता है और उसके संकल्प कमजोर हो जाते हैं । उस समय की हुई प्रतिज्ञा उसका कबल बन कर रहण करती है । अतएव जीवन को उच्छलन न बनने देने के लिए व्रतों का प्रयुक्त सर्वथा उचित है । स्वेच्छा से स्वीकृत व्रत बन्धन नहीं बन्धन से छुड़ाने वाला ॥

व्रत की प्रतीकार करने के पश्चात् उसके अतिचारों से बचना आवश्यक है । अतिक्रम अतिक्रम अतिचार और अनाचार, यह व्रतों के दोष हैं । इन्हें असोभति समझ कर त्यागना चाहिए और प्रीतिपूर्वक व्रतों का आराधन करना चाहिए ।

श्रावक के गुण

मित्र स्वप्रबचन में श्रावक धम्मशोपायक कहलाता है। धम्म का उपायक धम्मशोपायक है। मापु और माध्वी की भाँति श्रावक और धाबिका को भी तोषकर भगवान् के मध्य में स्थान दिया गया है। तभी अनुविद्य संघ बनता है।

जैनमध्य में श्रावक का दर्जा सामान्य नहीं। नौ उत्तम प्रकार की पन्धियों में आठवीं श्रावक की पदवी है।

पिता जमे प्रीतिपूर्वक पुत्र की सेवा करता है उसी प्रकार मापु की सेवा करने के कारण श्रावक को भगवान् महावीर ने धम्मपिउममाली धर्मान् माना पिता के समान कहा है। माई के समान और मित्र के समान भी कहा है क्योंकि वह मापु के सर्वप्रधान पालन में सहामक होता है। सुने हुए उपदेश को ज्यों का त्यों स्मृति में रखने के कारण धर्षण के समान भी कहा है।

मुण्डे मुण्डे मतिमित्रा मुण्डे मुण्डे सर्व पय !

जैसे सर्व रूपों का पानी मरीछा नहीं होता उसी प्रकार प्रत्येक गोपनी में धलन-धलन बिचार होते हैं।

श्रावक भी सब समान नहीं होते। बर्फ मिर्चापुरी सारे के समान हो जाते हैं जो ऊपर का आठम्बर दसहर हथर-उपर मुरक जाते हैं। ऐसे श्रावक पतारा के समान बहे गये हैं। जो स्वयं हठन या धम्मय होते हैं वे दर्श विभी उदारहृदय दातार की या शाक्य श्रावक की गुणमति देन ईर्ष्या-य करते हैं ना उन्हें भीन की उन्मा दो गर् है।

गन्धे श्रावक का धम्मवरण धम्मप्रिय होता है और उसके प्रदेव ध्वस्तार में धारण का भलक मिमती है। श्रावक के २१ गुण बनवाए गए हैं, जिनमें पमरन धम्मदाओं का समावेश भी आता है। वे इस प्रकार हैं—

इस प्रकार माधु और गृहस्थ दोनों की परिस्थितियों
 वतबिघात करके जैनधर्म में अपनी विश्वासता का परिचय दिया
 अभिप्राय यह है कि श्रुती बनने के लिए गृहस्थाग धनिधार्य नहीं है
 गृहस्थ होकर रहे मगर अपनी मर्यादा के अनुकूल श्रुतों के पाल
 तो वह भी श्रुती कहलाता है। उमने अपना सख्य स्थिर कर लिए
 की धोर प्रस्थान कर चुका है कुछ मार्ग तय भी कर चुका है
 गति धीमी है मगर विषय पर नहीं है। अतएव विमम्ब
 मिश्रिप्राप्ति निश्चित है।

अहिंसा आदि पांच महाव्रत अथवा चारह आठ
 माधन हैं। वह मानव माध के लिए उपयोगी है।

कुछ सोम श्रुतों के नाम से भड़कते हैं। कहते
 करना उचित है मगर श्रुत के बन्धन में फँसने की क्य
 का जीवन बन्धनमुक्त रहना चाहिए।

वे झूतते हैं। जीवन में क्याचित् ऐसे
 दुर्बलता का शिकार हो जाता है और उसके
 समय को हुई प्रतिज्ञा उसका कबच बन कर रक्त
 उच्छ्वस न बनने देने के लिए श्रुतों का
 स्वीकृत व्रत बन्धन नहीं बन्धन से छुड़ाने का

व्रत को छोड़ीकार करने के
 आवश्यक है। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिर
 इन्हें मसीमांति समझ कर त्यागना प
 करना चाहिए।

सामायिक व्रत

जीवन के निरन्तर प्रवहमान रागों के पुनीत एवं शुद्धतर उपयोग का नाम सामायिक है। दूधरे घट्टों में घन्ता-चरण में ममत्वभाव की जागृति सामायिक कहलाती है। विषयभाव-व्याप के संताप से संतप्त प्राणी को ममभाव की प्राप्ति होने पर उसी प्रकार शान्ति की प्राप्ति होना है जैसे भयानक तान से तप्त मनुष्य को मरोबर में प्रवगाहन करने में।

मनुष्य निरन्तर ममभाव में बिचरता रहे, यही सर्वोत्तम है। मगर ममभाव की प्राप्ति सरलता से होती नहीं। राग घोर द्वेष की परिणति जीव को लगती रहती है। उससे दुःखारा पापों के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। वह अभ्यास-साधना भी हमारे यही 'सामायिक' बनी जाती है। सामायिक की साधना किसी भी स्वच्छ शास्त्र और तत्त्वज्ञान स्थान में की जा सकती है। मगर परमस्थान उसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है।

इस घोर भाव के भेद में सामायिक के दो प्रकार हैं। उपयोगशून्यता में की जाने वाली सामायिक क्रिया द्रव्यसामायिक है। परमस्थान में जाकर स्थान का प्रमार्जन करना भुग पर भुगबलिता धारण करना बसोत्र-पगड़ी हटाकर धोती की एक लँग मोलकर कटिबंध बनाना घामन पर बैठना पुष्पन्दना करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर धर्मिभुग होकर बैठना आदि विधि द्रव्यसामायिक है। इतना करने बड़े रहना या गप्प मड़ाना समय का नाश करना मात्र है।

प्रमाण में यह वर जितना भी समय बिकाना जाता है वह ध्याना के लिए निश्चर मगो घटितकर होता है। अतएव सामायिक के लिए जो समय नियत किया गया हो उसमें धर्ममत्तभाव में उपयोगपूर्वक ध्यापनक्रम करना चाहिए। वगैरे मरबी सामायिक है। इस के साथ भव्यसामायिक करना ही उचित है।

सामायिक के बलम दोन करे गये हैं जो संकेत हैं इस प्रकार है—१०
मानमिर १० भावनिक घोर १२ कानिक ।

- (१) किसी प्राणी को सुख न देना । सब का प्रिय होकर रहना । आत्मवत् सर्व भूतेषु यं पश्यति स पण्डितः यह उक्ति उसके व्यवहार में परिसिद्ध होती है । वह सब को माता पहुँचाता है और स्वभाव से क्षान्त होता है ।
- (२) सौम्य प्रकृति वासा धेयवान् होता है ।
- (३) क्षमाशीलता उसकी रग-रग में रमी रहती है ।
- (४) वह अपने व्यवहार से लोकप्रिय होकर रहता है ।
- (५) बिचारों में कमी झरता नहीं जाता ।
- (६) कदापि निन्दनीय आचरण नहीं करता ।
- (७) ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे सुखता प्रकट हो ।
- (८) प्रत्येक कार्य चतुराई से करना है ।
- (९) इनका सम्बन्ध होता है कि तनिक भी गलती करके गहरी वेदना अनुभव करता है ।
- (१०) किसी के प्रति अनुचित पक्षपात न करता हुआ मध्यस्थ रहता है ।
- (११) प्रत्येक प्राणी पर क्षुभ दृष्टि रखता है ।
- (१२) गुणानुरागी होता है । ऐसा व्यक्ति संकीर्णहृदय नहीं होता । हंसकुण्ड से काम करता है ।
- (१३) महा न्यायप्रिय होता है । हाथी महम करके भी अन्याय का पक्ष नहीं लेता ।
- (१४) दोर्मदृष्टि होता है । कार्य को प्रारम्भ करने में पहले ही मोक्ष विचार लेता है । जो पहले नहीं सोचता उसे पीछे पश्चात्ताप करना होता है । यह सत्य वह जानता है ।
- (१५) जनमाधारण की अपेक्षा तत्त्वान्वेषी होने में वह विक्षेपज्ञ होता है ।
- (१६) वृद्धानुगामी होता है । समाज में जो अनुभवों बड़े-छूटे हैं, उनकी मम्मति का अनुसरण करता है ।
- (१७) विनयवान् होता है, क्योंकि विनय धर्म का मूल है ।
- (१८) कृतज्ञ होना भारी गुण है । उपकारी के प्रति कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए । यादक में वह अवश्य होता है ।
- (१९) यादक का सधम अत्यन्त प्रशस्त होता है । यही जैन धर्म पाने का मार है ।
- (२०) वह अपने प्रत्येक कार्य की आलोचना करता है—दुष्कृत्य को निन्दा करता है और ऐसा करके भविष्य में सुख नहीं होने देने के लिए सावधान रहता है ।
- (२१) अन्तिम समय में संन्यास करके परम बुद्धि करता है ।

जिनमें यह गुण विद्यमान हैं वही महा यादक है । यह यादवत्त्व की गहरी बर्गीणी है ।

धमी को जो मममाय से दग्गता है न किमी पर राग धीर न किमी पर द्वेष करता है यही वास्तव में मामाधिक करता है। यही केवसो का कहा मामाधिक-धर्म है। मामाधिक धर्मीकार करने का पाठ है—

करोमि मते । मामाद्वय-मावग्ग ओणं पक्कवग्गामि आबनिधमं परबु
बामामि । दुविहं निविहेणं न करोमिदम कारबमि, मणमा बयमा कायमा । तस्स
भते । पटिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अण्णार्थं धोमिरामि ।

माटीउ है भगवन् । मैं मामाधिकव्रत को धर्मीकार करता हूँ । मावय (पापमय) क्रियाओं का प्रत्याख्यान करता हूँ । जब तक इस नियम का मेहनत करूँ तब तक दो कण्य तथा तीन पाप न घटानूँ मज बचन एवं वाय से न सावय क्रिया करूँ ना न कराऊँगा । प्रभा । पहले के पाप से निवृत्त होना है उस पाप को धारममाक्षी से निन्ना करता है धीर गुप्ताक्षी से मर्हा करता है । मैं अपने प्राप को पाप न धसन करता हूँ ।

प्रश्न—इस पाठ में एक दो धादि मामाधिकों को संख्या का उल्लेख नहीं है । फिर वह संख्या कहीं से आ गई ?

उत्तर—वस्तुतः मामाधिक में संख्या का धारोप नहीं किया जा सकता फिर भी द्रव्यमामाधिक में मापकों की मुबिधा के लिए संख्या का धारोप किया जाता है । यह धाचार्यपरम्परा है ।

यह धावकमामाधिक संबंधी कथन है । मायु का मामाधिक व्रत जीवन भर के लिए तीन करण तीन धीग न होता है । धयण भगवान् महावीर ने मधविरति मामाधिक धर्मीकार करते हुए संवत्स किया था—

मर्थ मे धवरणिग्गं पावकम्म ।

जीवनस्यम्भ मेरे लिए पापकर्म अनावरण्योय हुआ । यही परिपूष मावमामाधिक है धीर यही परमार्थत मामाधिक है । मग्देवी इमायसीनुमार जम उत्तम धारमा भावमामाधिक के धासंबन न संसार-भाग्य न निरण । धनगव प्रत्येक मापक के लिए यही उचित है कि वह द्रव्यमामाधिक के माप भावमामाधिक की धवत्त धाराधना करे । भावमामाधिक के रंग में रंग हुआ मनुष्य इसी जग में धनूर्ध धान्ति प्राप्त कर लेता है । धन्तर में धयरने बानो बयार्थों का धूनो धाण हो आध है धीर धाधय धान्ति की यह प्राप्त हो जानी है ।

दुग्नि में बचने के लिए, मज्जी धान्ति प्राप्त करने के लिए धीर मानवजीवन के सबसे माध्य को उत्तमव करने के लिए मामाधिक में उत्तम धयन कोई माधन नहीं है ।

मम के दस दोष सषोष में यह हैं—(१) विवेक न होना (२) यशस्वीति की प्रमितापा से सामायिक करना (३) घनादि के साथ के लिए करना (४) सामायिक का बर्ष करना (५) मय से करना (६) मिदाम करके सामायिक करना (७) सामायिक के फल में मर्विह रक्षना (८) रोष (क्याय)-सामायिक में क्रोधादि करना (९) सामायिक के प्रति विनय भाव न रखना और (१०) धादर न रखना ।

वचन के दस दोष यह हैं—(१) सामायिक में कुवचन बोलना (२) बिना विचारे बोलना (३) स्वच्छन्द रामादि-जनक वचन बोलना (४) पाठ को सँक्षिप्त करके बोलना (५) कसककारी वचन कहना (६) बिकषा करना (७) हँसी मजाक की बात कहना (८) पाठों का अशुद्ध उच्चारण करना (९) बिना उपयोग बोलना और (१०) शुनपुनाना-स्पष्ट उच्चारण न करना ।

काय के बारह दोष यह हैं—(१) अस्थिर घामन २) कुत्पित घामन से बैठना (३) रागपूर्वक बैठना (४) घर-गृहस्थी का कार्य करना (५) बिना कारण सहारा लेना (६) शरीर का मिकोड़ कर बैठना (७) घम मरोड़ना (८) कन्के मोड़ना (९) बिना कारण अंग दबाना (१०) मेस उत्तारना (११) बिना प्रमार्जन क्रिये घन कुजलाना और (१२) भीद लेना ।

प्राज के घनेक मापक इन दोषों के प्रति मावधान नहीं करते और सामायिक का धारमजागृति का मवस एवं मबोध साधन नहीं बनाते । सामायिक करना मानों एक परम्परा मात्र है । यही कारण है कि सामायिक करने वालों के जीवन में कोई प्रसाधारण बिशेषता दृष्टिमोचर नहीं होती । इनो स धार्मिक मुक्त सामायिक जैसी अत्यन्त पवित्र साधना के प्रति भी धादरक्षोस नहीं देखे जाते । सामायिक करने वालों के जीवन-व्यवहार में यदि कोई विकास ममभाव सांति क्यायह्मम आदि दिखाई दे तो कोई कारण नहीं कि उसे बोंव या व्यर्थ ममय मष्ट करने वाली क्रिया समझा जाय ।

सामायिक करने वाले के जीवन में क्या बिशेषता आ जाती है ? शास्त्र में कहा है—

ओ ममो मभवसूणसु, तमेसु वावरेसु य ।

तस्य सामाज्यं होइ, इइ केवमिमानिय ॥

यह है भावसामायिक ! जो प्राणीमात्र पर समभाव रखता है क्या तम अर्थात् चसते-फिरते प्राणी और क्या स्वावर अर्थात् पाषिवादि एकेग्रिय जीव

के कथनानुसार आत्मा अगुप्त प्रमाण है । कोई उसे दृष्ट्य मित्र मानत है तो कोई दार्शनिक मान कर अपना मनोप करत है ।

मगर वातराग महापुरुषों का कथन कुछ और है । उन्होंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ कर जो कहा है उसमें शंका को अवकाश नहीं है और अनुभव में भी उसको ही पुष्टि होती है ।

आत्मा अजर-अमर अविनाशी तत्त्व है । उसकी धामी स्वतन्त्र मत्ता है । यह ऐतन्यमय द्रव्य है । ज्ञान का जो अविनाश आधार है वही आत्मा है ।

ॐ आत्मा में विप्राया

ॐ विप्राया में आत्मा ।

मंसारी आत्मा कर्मवशात् नरक स्वर्ग पशु-पक्षी मानव आदि में भवा में परिभ्रमण करती हुई भी अपने स्वभाव में गुण में धर्म में मदा एक तत्त्व है । दृष्ट में कम कम और कम अध्यात्ममय उत्पन्न होत और अध्यात्ममय मनु जाते हैं मगर कुछ उनसे माय मनु नहीं होना इसी प्रकार आत्मा एक भव के पश्चात् दूसरे भव में उत्पन्न होता हुई भी स्थिर रहती है । शरीर के साथ वह सम्मीलन नहीं होता । अमर रहना आत्मा का निज गुण है ।

आत्मा में कार्य रूप नहीं है कार्य आकार नहीं है । वह अमूर्तिक और अनाकार है । इस कारण बड़े से बड़ा कोई भी ज्ञानी हृदयेसी पर रज कर उसे दिया नहीं सकता । इसे धारणा मुक्त निर्व्याप्ति नहीं देना तो वाच के द्वारा देना नहीं है मगर इस तरह आत्मा को रजने का कार्य मायन नहीं है ।

आत्मा अज्ञात स्वर्ग और पानाम का पीना शान-शान कर नारने जा रहे है । आत्मा एक पशु के का दावा करत है । विध का वेसादना बानू होने का रदा है । मगर के यह नहीं जानते कि स्वयं कोन है ? शरीर है या शरीर में विप्र ? यह जानने के उनसे पास प्रीति मायन भी नहीं है । वे जानना तो अत्यन्त बालन होत मगर आत्मा हिमा यत्र में दिखाई नहीं दे सकता । उस देखने बानी रजि दुमरी जा है । उसे अनुभव के क्षेत्रों में ही देना जा सकता है ।

दूसरे आत्मा में क्या जा सकता है कि आत्मा आत्मा में ही देना जाना है । अब यह ज्ञान आत्माधुमी नहीं बहिष्करी बना हुई है अब यह अपने देखने की आत्मा करता हुआ है ।

आत्मा

सब धर्मों का आधार आत्मा है। आत्मा है तो सभी कुछ है और आत्मा नहीं तो सब निराधार है। साख में कहा है—

आमावादी मोमावादी कम्मावादी बिरियावादी ।

—आचार्य अ० १ उ० १

जो इस तथ्य को हृदयगम कर लेता है कि आत्मा पुनर्जन्म कारण करता है, शाश्वत और स्वतंत्र सत्तामय है वही मद्धा आत्मवादी है, सोकवादी है कर्मवादी है और वही क्रियावादी है। इस प्रकार समार के समस्तबाद आत्मवाद पर ही टिके हुए हैं।

जैनधर्म का प्रत्येक सिद्धान्त बुनियादी और अन्वेषणात्मक है। एकान्त वादियों की भांति अंधेरे में डेमा फेंकना उसे इष्ट नहीं है।

कितने विस्मय का विषय है कि चिरन्तन काम से चिन्तन-मग्न होते रहने पर भी विश्व के मनीषी आत्मा जैसे मौलिक तत्त्व के विषय में एकमत नहीं हो सके। एक कहता है—आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है तो दूसरा कहता है—आत्मा एव ही है और वही जसजगज्जबज् अनेक रूपों में प्रतिबिम्बित होती है—

एक एव हि सूतारमा भूते भूते व्यवस्थित ।

एकमा बहुधा चैव दृश्यते जसजगज्जबज् ।।

और—मुख्य एवेव सर्वं यद् भूतं यच्च माव्यम् ।

इन्हे विभिन्न सरोरों में विभिन्न आत्मा नहीं दिखाई देता। कोई-कोई कहते हैं—आत्मा है तो अनेक मगर सभी आकाश की भांति व्यापक है। किसी

म मा जाई न मा जोणी
जस्य जोबो न जायइ ।

इस प्रकार समस्त गतियों और योगियों में उत्पन्न होने और वही की विविध व्यापार सहन करने पर भी आत्मा की सत्ता ज्यों की त्यों बनी है । मरक के परमापामी देख्य उसका एक घन (प्रदेश) भी कम नहीं कर सके ।

एक है कि आत्मा शाश्वत तत्त्व है । उसमें कदापि कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता । फिर भी पर्याय के दृष्टि में आत्मा परिवर्तनशील है ।

स्वर्णकार स्वर्ण को करघनी को मिला कर कंकन बनाता है और फिर कंकन को मिटा कर और कुछ बनाता है । इस परम्परा में स्वर्ण तो यों वा त्यों कायम रहता है मगर उसकी व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं । इसी प्रकार इन्द्र म नियत होने पर भी आत्मा पर्याय में अनित्य है ।

जिन प्रकार नित्यता और अनित्यता के विषय में अनेकानेक बातें मायू जाता है उसी प्रकार एकता और अनेकता के विषय में भी । स्यादागमून में कहा है—

एगो आत्मा ।

समस्त आत्माओं में अनेक्य स्रष्टा एक-सा होने में आत्मा वचस्वि एक है । मगर प्रत्येक शरीर में निम्न-निम्न होने में अनेक भी है ।

आत्मा स्वभाव में शुद्ध कुछ निर्विकार अतम्यपन्न होने हुए भी कम अनित्य समानता के कारण विचारण्य हो रहा है । जब बहु मापना व क्षण समस्त वसों में मुक्त हो जाता है तो शुद्ध दया प्राप्त कर लेता है । तब उस 'विश्व' सत्ता प्राप्त होता है । इस प्रकार समारी और मुक्त व अज्ञेय में जीवों की दो स्थिति हो जाती है ।

समारी जीव चार प्रकार के हैं—देव मनुष्य तिर्यक और नारक । देव मनुष्य और नारक पंचेन्द्रिय होत्र हैं । तिर्यक पञ्चन्द्रिय द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुर्न्द्रिय और पंचेन्द्रिय भी होता है । पुरुषात्म्य अलगाव अन्तर्याम बाधुत्वाय और अन्तर्याम के आश पंचेन्द्रिय हैं । मरुच्छिद त्रिन्द्रिय भीनी पञ्चिन्द्रिय भ्रमण पारि भीन्द्रिय और माय माता पारि पंचेन्द्रिय तिर्यक हैं ।

आत्मा को परखने के लिए शास्त्रों का मर्मम कर्मा आवश्यक है जिसमें कुछ प्रगति की प्राप्ति की जा सकती है। आशावादी भाव नहीं तो कल प्रबन्ध आत्मज्ञान या सकता है। आत्मा को पहचानने के लिए बिल और दिमाग दोनों सबल और यथासम्पन्न होना चाहिए।

यदि हम वेह को मन्दिर मान लिया जाय तो इसके भीतर बिराजमान सच्चिदानन्दस्वरूप देवता आत्मा है। वह एड़ी से चोटी तक समग्र शरीर में व्याप्त है जैसे तिलों में तेल।

कान प्रांथ नामिका जिह्वा और स्पष्टानेत्रिय ये इस वेह-मन्दिर के पदार्थ हैं।

जैसे गबाज में बठा व्यक्ति बाहर देखता है वामा पदार्थों का ज्ञान करता है, उसी प्रकार जीव शब्द रूप गंध रस और स्पर्श आदि का ज्ञान पूर्वोक्त गबाजों से प्राप्त करता है।

वेह-मन्दिर का देव सब देवों में अधिक जगत्कारी है। जगत् के बहुत-से देवों की सृष्टि उसी ने की है।

हम व्यवहार में 'मैं' और 'मेरा' शब्द का बहुधा प्रयोग करते हैं। यदि इन शब्दों के धर्म का विचार करे तो आत्मस्वरूप को समझने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह मेरी प्रांथ है यह मेरा हाथ या पैर है ऐसा जब हम कहते हैं तो सोचना चाहिए कि यह 'मेरा' कहने वाला कौन है? यह हाथ-पैर आदि किमके हैं?

'मेरा' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि हाथ पैर आदि अवयवों से भिन्न कोई प्रबन्ध है। वह जो है वही आत्मा है।

इस प्रकार आत्मा को समझना जितना कठिन है उतना ही सरल भी है।

यह 'मैं' सेकड़ों हजारों लाखों वर्षों से नहीं घनादि काल से ममार में फुटबॉल की तरह ठोकरें का रहा है—मारा-मारा फिर रहा है।

'मैं' (आत्मा) कहाँ-कहाँ गया? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् महावीर ने दिया है। वे कहते हैं—ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आत्मा का जन्म न हुआ हो। ऐसी कोई मोति और गति नहीं जहाँ इसकी उत्पत्ति और मृत्यु न हुई हो—

इस प्रकार जैनशास्त्रों में जीवतत्त्व का अत्यन्त विराट् वर्णन है । विस्तारमय से यहाँ चिन्त्यर्शन भाग कराया गया है । इसका अभिप्राय यह दिखाना है कि क्या वनस्पति आदि एकेन्द्रिय और क्या मिट्टी सब की आत्मा मूलतः एक परीची है ।

इतर वस्तुओं की अपेक्षा जैनदर्शन में आत्मतत्त्व का वर्णन अत्यन्त समीचीन और विद्या है । उस असीमांति समझने के लिए अपने आप को समझना चाहिए । अपने को समझ कर यदि सन्मार्ग पर भगा दिया तो आपकी आत्मा ही आपका परम मित्र होगी ।

अप्या भित्तममिर्त्तं च दुष्पट्टियमुपट्टिघा ।

उन्मार्ग में प्रस्थित आत्मा लज्जु होता है और सम्मार्ग में प्रस्थित होने पर वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है ।

महात्मा

महान् आत्मा वा महात्मा कहल हँ। आत्मा की महत्ता का घम है आत्मिक गुणों की उत्कृष्टता। जिस आत्मा में अपने गुणों का समाधारण विज्ञान बिया है वह महात्मा एव का अधिकारी है।

मन्दासून में भगवान् महावीर का महात्मा कहा है—

जयह मज्ज्जा महावीरा ।

महात्मा महाबाह जयवन्त हो ।

समस्त में जितन भी महापुरुष हुए हैं जिनोंने आत्मा का उच्च एव पर पहुँचाया है वे सभी महात्मा हैं।

कर्म की बल में पैदा हुना है पैदा धरे में उत्पन्न हुना है। कम ही पुरुष आत्मा की दृष्टि में जन्म लेता है। मनुष्य अपने कानून-बाधे में परिवर्तन कर सकता है। बल्ला भी है अगर प्रकृति के कानून में परिवर्तन नहीं कर सकता। यही उसकी दान नहीं समझी। क्या आधारण आत्मा क्या महात्मा और क्या परमात्मा समा का जन्म माना जा सके म हा होता है। कोई भी पुरुष कभी या कभी आचार्य में भगवान् म भगवान् ।

आत्मज्ञान में आध्यात्मिक मर्यादा प्राय सब का समान होती है। संस्कारों में समझना पत्तर होता है। बर्त-बोर्त आत्मा गुरु-गुरुओं के भाषनामय सुसंस्कारों के माप जन्म लेता है ता बर्त-मिथ्यात्व पादि सुसंस्कारों के माप। महात्मान् बल्ल पान जन्म में संर्गात् आध्यात्म बल्ल-बल्ल-बल्ल के पैर में उसकी गीत एवं ध्यात्मिक म भी पत्तर पर जाता है। यही बल्ल गुरुओं की बल्ल है—

आत्मज्ञान जन्म में महात्मान् जन्म जन्म ।

महात्मान् जन्म में महात्मान् जन्म ।

जन्म के समय सभा खूब होते हैं। तबमन्तर संस्कार होने पर मनुष्य द्विज कहलाने लगता है। बेबाबि साक्षों का पाठी होने पर बिप्र और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर ब्राह्मण मंसा प्राप्त होती है।

स्पष्ट है कि कोई महात्मा या परमात्मा जन्म से ही नहीं होता। उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। गुणों के विकास की अपेक्षा है।

महात्मा बनने के लिए सर्वप्रथम जीवन में मरसता एवं मन्नता को स्थान देना चाहिए। रोहक भगवार को तरह भद्रप्रकृति कोमल स्वभाव और विनोतना चाहिए। रोहक मुनि के विषय में कहा गया है—

‘पगइमइए, पगइमउए, पगइबिणीए, पगइउबमसे पगइपमशुकोह
माण-माया-जोमे मिउमइबर्मपन्ने भल्लीणे मइए, विणीए।

बहु स्वभाव से ही भद्र स्वभाव से ही मुमु, स्वभाव से ही विनीत स्वभाव से ही उपशान्त स्वभाव से हल्के कोष मान माया भोम वास भत्यन्त निरभिमान गुरु के आश्रम में रहने वाले भद्रिक और विनीत थे।

इन गुणों के विकास के लिए सतसमागम की आवश्यकता होती है। कहा है—

सणमपि सज्जनमंगतिरेका
भवति भवार्णवतरणे नौका।

अल्पकालीन भी सतसंगति मनुष्य पर कभी कभी इतना प्रभाव डाल देती है कि वह भवसागर को तिरने के लिये नौका बन जाती है।

मेघकुमार, जम्बूकुमार, गजमुकुमार, अतिमुक्तक जैसे स्वनामधन्य मंत मंगति के प्रभाव से ही महात्मा बने थे।

जैनदर्शन में उपादान और निमित्त का कारण माने गए हैं। उपादान आत्मा यदि भुख है तो संगति रूप निमित्त का प्रसार हो सकता है। प्रकाश निर्जरा करता हुआ भीष भुख होता है। जब उपादान भुख होता है तो अंगस में मंगस हो जाता है। निजन बन में भी अनुकूल निमित्त-सुसंगति मिस आययी।

मृग पुरोहित के दो पुत्रों को बन में श्री मुनि मिले और दण्डिक उपदेश पा महात्मा बन गये।

अनर्दान के अनुसार पुण्याशुबधी पुण्य का पुत्र जब पम्पे जाता है तो आत्मा पुनीत भाग प्राप्त करता है। इस धीरे दिमाग शुद्ध होने पर महात्माओं का परम्परागत विचारवादा समझ में आ सकती है।

महात्माओं का जीवन का प्रथम आधार अहिंसा सत्य असीम ब्रह्मचर्य धीरे धरिषद् है। यही पाँच महाव्रत हैं। इन महाव्रतों का आचरण करना तमवार की पार पर विचारण करना है सोहे के पने चबाना है। उन भुनियों के जीवन सर्वथा नियमोपनियम आरम्भ बढोर हैं।

महात्मा का मन को बस धीरे कुमुद का परम्पर विराधो उपमाएँ दो गई हैं। मगर बही यह विराध गल कर पानी हा जाना है। एकधन अति नै प्राणारहायी संश्रु के समय मन को बस-मा बना लिया तो राजा मपरप में एक बसों का मश्रु दूर करने के लिए धरने चित्त का कुमुद-मा बना लिया। परन्तु जो हृदय बसों के लिए कुमुद या पया बही हृदय धरने प्रति पय नही पा ? कालीशम ने मयाध हा कहा है—

बस्यार्थि बढोरानि मुदनि कुमुदार्थि ।

मधुसूत 'मत्तो के हृदय की पाह नही मिल सकती। यह पाय धमि एक म एक बढकर महात्मा पुण्यों की अनती मानी जाती है।

महात्मा कौन है ? कौन नही है ? इस शीघ्र की ध्यान बीच करना प्रयत्न प्यसि का काम नही—उसके बने का बाग नही। जोहृय ही जवाहृय की परोधा कर मोगा। बाह्य बेश भूषा मात्र महात्मा होने की बसोने मरी है। बेस की देव कर किसी को मन्त्र महात्मा मानना अवगत मान है। बेस मोहप्यवगत का हेतु है—

मोमे निग्नमोन्म ।

बेश इस बात का बिद्द है कि मधुसूत प्यसि धनुष बस्यार या परम्परा का अनुयायी है। मगर मधुसूत का होने के कारण वह महात्मा ही है। मेमा समझना गलत है।

मन्त्र-महात्मा का पहचान तो उसकी मन्त्रिष्व एक पर्वत निरवधि म होता है। उसकी विचारवादा मन्त्रमन्त्र का समान बस्यार जाता है। मन्त्र मन के पामना का मन्त्रन नही प्यसि। मोह-माया का कापी मरी पापी। हृदय का रिम बग जाती है।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।

बहु प्राणी मात्र को अपना कुटुम्ब मानता है । प्राणी मात्र पर मैत्रीभाव रखता है । गुणी जनों का आदर करता है । धीरों पर दया रखता है और दैवभावान् कोई शत्रु मात्र से घाबे तो उसके प्रति भी ममभाव ही प्रदर्शित करता है ।

महात्मा के मन में जा होगा वही बहु बोसेगा और जो बोसेगा उसी का आचरण करेगा । इन्हीं गुणों से गांधीजी महात्मा कहलाए । उनके विषय में एक श्लोक ने लिखा है—

‘गांधीजी वनको अस्तिम सूचना मात्र समझी जाती थी । उनके शब्दों के पीछे क्रिया का जल जा । एक शब्द को पीठ पर भी क्रियाओं की गठरी पड़ी रहती थी ।

जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा महात्मा यहाँ तक कि परमात्मा भी बनने का अधिकारी है । केवल उपयुक्त गुणों का विकास करने के लिए विन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वह सब हमें प्राप्त है । मानवमन परिपूर्ण इन्द्रियाँ दीर्घ जीवन स्वस्थ शरीर, उच्चकुल और धार्मिक मिता है । अब हमें महात्मा बनने की अवस्था तैयारी करनी चाहिए ।

भारत पक्षी की भाँति सदा जागृत रहना जनता का कल्याणमार्ग को और प्रेरित करना और स्वयं संयममय जीवन यापन करना मर्तों का कर्तव्य है ।

भारत माता महात्माओं का जन्म लेकर धन्य है ।

परमात्मा

परमात्मा को आत्मा-परमात्मा अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा जन्म-मृत्यु में मुक्त ब्रह्म ज्ञानिमा में रहित जगत् के मय आत्मामें में उलभ, कुछ आत्मस्वरूप का प्राप्त सर्वत्र सर्वदूर्घो और परमसीताराम हैं वह परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा अनन्त आत्मिक गुण के सरोवर में मदा निमग्न रहते हैं। परमात्मपत्नी की आदि है अस्त नहीं।

कुछ लोग समझते हैं कि परमात्मा अर्थात् ईश्वर अनामुक्त या नित्यमिद है। मगर यह धारणा भ्रमपूर्ण है। परमात्मा आत्मा में कोई पुष्प मत्ता नहीं है। आत्मा ही माधना के द्वारा मधवा कुछ और निष्कर्म होकर परमात्मा का प प्राप्त करता है। कहा है—

परिष्ठाभमब्रह्मवर्मा ईश्वर ।

जिम्हने आत्मा के साथ मये हुए समस्त ब्रह्मों का धीन कर लिया है वही परमात्मा का ईश्वर है।

माना प्रकार के लक्षणरूप म-इच्छाओं के निरोध में ब्रह्मों का धन होता है।

आत्मा परमात्मा में ब्रह्म ही का भेद है।

काट देकर ब्रह्म का जो निर भेद है म भेद है ॥

आदि संशयो शब्द में ईश्वरव्यविद्यमान है। ब्रह्मों के आश्रय में वह आश्रयान्ति है रहा है। ज्यों ही वह आश्रय दूर गया कि आत्मा का ईश्वर उन्नी प्रकार प्रकट हो जाता है अब भेदभ्रम होने पर सूर्य धानी समस्त विद्या का साथ देनाचमान है उद्यता है।

एक बार ईश्वरव्य प्रभु होने पर ब्रह्मों उमका धन नहीं जाता ब्रह्मों दूरवर्ती ब्रह्म है उन्मयब्रह्मों मयान ब्रह्मों का उत्पन्न ब्रह्मों है। विद्या ही विद्या का जनक होता है। एक बार समस्त ब्रह्मों का मधवा धन होने के अनन्तर म जो ब्रह्मों का धन होता है और म विद्या ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा परमात्मा-ब्रह्मों की धन होने पर मा धन नहीं है।

प्रतिपद परम ईश्वर को जगत्कर्ता कहते हैं। उनके कथनानुसार जगत् के समस्त पहाड़ पर्वत समुद्र रेगिस्तान पेड़ पौधे पृथ्वी आदि की रचना ईश्वर ने की है। वही संसारी जीवों को नरक-स्वर्ग में भेजता है और मुक्त दुःख देता है। मगर विचार करने पर यह मायता उपहासास्पद ठहरती है। प्राण के इस वैज्ञानिक युग में छोटे बालक भी पहाड़ों आदि की उत्पत्ति के विषय में समझने लगे हैं। पेड़-पौधों प्राणि की उत्पत्ति के विषय में कौन नहीं जानता? इसके प्रतिरिक्त ईश्वर को इस मायाकूट में पड़ने की आवश्यकता भी क्या है? प्रयोजन बिना मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता तो ईश्वर क्यों करेगा? अगर उसका कोई प्रयोजन हो तो वह ईश्वर ही क्या?

यदि ईश्वर प्राणियों को स्वर्ग-नरक में भेजता है तो किसी को स्वर्ग में और किसी को नरक में भेजने के कारण वह रायी-होषी ठहरेगा। कर्म के अनुसार भेजता हो तो उसे हमारे कर्मों के अधीन मानना पड़ेगा। स्वाधीन न रहेगा। फिर सर्वशक्तिमान् होते हुए ईश्वर प्राणियों को कुकर्म करने से पहले ही रोक क्यों नहीं देता?

तात्पर्य यह है कि जगत्कर्ता मानने से ईश्वर के ईश्वरत्व में बड़ा लपटा है। ही स्वभावतः परमेश्वर सम्पन्न होने के कारण यदि आत्मा को ही ईश्वर माना जाय तो वह अवश्य कर्ता कहा जा सकता है। आत्मा मानसिक अवस्था में कर्मों का कर्ता है मगर कुछ दशा में शक्तार्ता है। इस प्रकार अनेकान्तवाद का मार्ग ही निर्बोध्य है।

परमात्मा की महिमा का गान सुनकर जिज्ञासु जनों को यह जानने की उत्कण्ठा होना स्वाभाविक है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

परमात्मा सब प्रकार के राग-द्वेष से रहित है। न किसी पर द्रष्ट होते हैं, न तुष्ट होते हैं। न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुःख देते हैं। न भला करते हैं, न बुरा करते हैं। तथापि हम उनका धाराधन स्मरण चिन्तन गुणगान करते हैं। इसका हेतु यही है कि वे हमारे धारक हैं। परमात्मा की भक्ति से हमारे भक्त-करण में शुचिता पवित्रता और बीतरागता उत्पन्न होती है। कहा है—

यो यच्छ्रद्धा सा एव सा ।

जो जिसके प्रति श्रद्धावान् होता है वह वही (जैसा ही) बन जाता है।

परमात्मा के ध्यान से आत्मा परमात्मा बनता है। अतएव वे हमारे लिए ध्येय हैं, गेय हैं, स्मरणीय पूजनीय और कर्मणीय हैं।

मिथ्य धीपरमात्मा धर्माजन धर्मिणः ।

इष्ट देव बन्धू महा भयभजन भयवन्तः ।

सद्गुरु की सेवा

‘सेवाधर्म’ परमगहनो योगिनामप्यगम्य इमं वाय में सेवाधर्म को गभीर महत्ता का हो नहीं भारतीय सत्सृष्टि का सार भी समाविष्ट कर दिया गया है। भारत के विराट् बाहुमय में सेवाधर्म ने महत्त्वपूर्ण पृष्ठ रोके हैं। जैनधर्म सेवा को अन्तरंग तार में परिवर्णित करके उसे महान् एवं उच्चकोटि की साधना का पद प्रदान करता है।

‘सिद्धि’ गुप्तेषा की महिमा का तो कहना ही क्या है! जो जीवन का छाड़ो-देना और बोहद पमहँडिया में प्रकाशमय का बाध करने हैं अन्तर में व्याप्त अहता के तिमिर का मधूम उन्मूलन करके ध्रुव ज्योति आगुल करने हैं जिनसे अनुग्रह से साधना का पद प्रगल्भ बनता है और जो मोहे का माना कर को नाशयन बनाने हैं उन गुह्यदेव की महिमा का वणन भी बिना प्रहार किया जा सकता है। भारतवर्ष में बहु साधक धर्म्य है जिनमें सद्गुरु का मार्गिष्य प्राप्त किया है जो गुह्यता का पात्र बना है और जिनमें सद्गुरु के धारणियों में धरना जीवन निष्ठावर कर लिया है।

अथ य उपाध्याय बन्दि आ अमर मुनिजी के शब्दों में—‘हिमोदयोगी गुरु देव का जिनमें हृदय में समिपगन्ध करना और उनका दिन तथा रात्रि संबंधों मुग-शान्ति पूजना गिज का परम कर्तव्य है।

और मन्त्रा गिज्य मुग-शान्ति पूजने में ही धरने कर्तव्य का दृष्टिपरी गरी समभेगा करने अर्थात् संबंध उपाय ग मुग-शान्ति पट्टेधाने का अमरत पेश भी करेगा।

जिनमें और मैवातयन्त्र गिज्य धरने गुरु की बिरमोचन एवं साधनगन्ध पाध्यामिक मन्त्रों का उत्तराधिकारी मात्र ही बन जाता है। अगर पूर्वज्ञ प्रबल दुष्म का परित्याग होने पर ही वेम गुरुदेव का मार्गिष्य प्राप्त होता है।

नहीं मासूम जब कौन-सा पुण्य मेने उपार्जित किया था कि मुझे ऐसे ही महाम् सदगुरु की प्राप्ति हो सकी। स्वर्गीय सदगुरु महास्मरि श्री ताराचंदजी महाराज का उस निर्जन बन में मुझे प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ जहाँ हरे भरे पार्वत्य प्रदेश में मेबाड़ के महनीय महादेव एकलिंगजी बिराजमान हैं।

बालप्रवृत्ताचारिणी सीसमूर्ति विदुषी श्री सोलकुंवरजी म० ने मुझे वहाँ गुरुदेव के चरणों में अर्पण किया। उस समय का वह धदमुत हस्य आज भी मेरे मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष-मा अंकित है।

अहो आश्चर्य! मैं जिसने निबिड घंघकार में मटक रहा था। जीवन का कोई भव्य नहीं था। सकय स्थिर करने की चेतना ही नहीं जागी थी।

उस समय नमस्कारमहामय की गंभीर घोर पावन दृष्टि में मेरे जीवन में प्रकारा की प्रथम किरण चमकी।

मैं धर्मपथ से कोसों दूर था। केबल पेट भराने की कला जानना चाहता था। स्मरण आता है धर्म का नाम उस समय भी प्रिय था मगर धर्म से परिचित नहीं था। महामती की महती कृपा से मैं लोकोत्तर तारा-चन्द्र के दिव्य प्रकाश की प्राप्ति करने में समर्थ हो गया।

मे सुनि बन गया।

मुनि तो बन गया मगर संस्कारों की मारी कमी थी। तब मेरे धनप्रद जीवन की चढ़ने घोर देहता विचारों को मोड़ देने में पुण्य गुरुदेव ने जो भूम किया वह अपूर्व था। सुकोमल मत्ता को मोड़ देना सुगम है मनुष्यात्मक को संस्कार देना सरल है किन्तु परिपक्व बड़े पर रंग बहाना टेढ़ी बीर है।

उन महापुरुष की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वे जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन करके मानव को अपने अनुकूल बना लेते थे और फिर जैन संस्कारों में ले आते थे।

नियमोपनियमों के क्षेत्र में प्रवेश करने और अग्रसर होने की रूचि मुझ में सदा से रही है, मगर ज्ञान के महास्रोत से मैं दूर था। वह गुरुदेव के अनुग्रह से मुझे प्राप्त हो सका। मेरे बिल और बिभाग को वे ऐसा बना गए हैं कि हजार हजार तूफान आने पर भी जैनधर्म के प्रति आस्था को गहरी पट्टी जड़ें हिम नहीं सकती।

जैनधर्म के शुद्ध संस्कार एवं मध्यगान-द्वयन के दातार के ऋण को किस प्रकार हटका दिया जाय ? उनकी स्वर्गामीन आत्मा को अपने व्यवहार में किस प्रकार मलुष्ट दिया जाय ? यह सोच कर एवं निर्णय दिया है—मया का धन जो गुरुदेव का विशेष रूप से प्रिय या प्रीतिपूर्ण दिया जाय ।

मेवाधन के सुसंस्कार गुरुदेव से मुझे विरामत में मिले हैं । वास्तव में मेवाधन का स्थापन बहुत ऊँचा है । मेध्य-मवर्तमात्र को समझे बिना मया नहीं की जा सकती । मेध्य पुराण के हस्त में मेवर्त का स्थान बन जाय ता समझना चाहिए कि मया की यह है । जैन गाय अपने मछड़े का स्मरण करता है उसी प्रकार मध्य पुराण यदि समय पड़ने पर मवर्त को मधुर स्वर में स्मरण करे ता मवर्त का अपना धर्म कार्यक समझना चाहिए ।

मया का अक्षर पाकर हमें स्वर्ग में श्री धर्मिष्ठ धान का अनुभव होता है ।

मेरे जीवन के सरताज

स्वभाववशा में रमण करना सर्वोद्येष्ठ धर्म है। इस धर्म की ओर प्रवृत्ति करता हुआ प्राणी धनरामरगति प्राप्त करता है। मगर अनादिकालीन वैभाविक परिणति में रचे-बचे रहने वाला मन को बिभाववशा से हटा कर स्वभाववशा की ओर आकर्षित करना और फिर उसी में लीन रहना साधारण कार्य नहीं। ऐसा करने के लिए साधक को मत्त साधधान प्रयत्नशील और जाग्रत रहना पड़ता है।

मगर साधक की साधधानी प्रयत्न और जागरूकता भी तभी काम आती है जब गुरु का पञ्चप्रदर्शन हो। गुरु-रूपा के बिना समोद्वलि अन्तर्मुखी नहीं हो सकती।

क्रियान् अपने हृन्-बैलों की सहायता से ऊबड़-खाबड़ जग को उर्बरा भूमि के रूप में परिणत कर सता है। उसी प्रकार गुरु मेरे जैसे अनबड़ मरदेहधारी मानव को भी ज्ञान-क्रिया के बस में मुर्मस्कारी बना लेते हैं।

बुद्ध की जड़ों का अच्छा होना ही मुग्धर मरम फूलों के हाने की सूचना है। बीज बोने वाला पहले उसका निरीक्षण-परीक्षण करता है। मगर जड़ों का प्रसार तो बीज में निहित शक्ति पर निर्भर है। अगर बीज सड़ा-गसा चुना और शक्तिहीन है तो ऊपरी साधन किसी प्रकार उपयोगी नहीं हो सकता।

मत्ता में आगे बढ़ने की शक्ति है। वह मजबूत है मुरक्षित है। फिर भी बिना किसी आधार के वह गगन-कुम्भन नहीं कर सकती। शिष्य का जीवन सतावत् है। गुरु उसके जीवन का आधार है। उत्थान में सहायक है। इस प्रकार मत्ता-बीज की अपनी शक्ति और ऊपरी आधार दोनों की आवश्यकता है।

मत्ता अपने आधार का परित्याग कर ऐसी तो उसका धन-पतन अनिवार्य है। जो शिष्य अपने गुरु का अधमम्भन त्याग देता है। उसका भी विनिर्वाण पक्ष्यमायी है।

बिना मोक्ष-विचार और अनुभूति के गुरु के आदेश को निरोधाय करना शिष्य का परम धर्म है। विद्वान् सभी गुरु का आदेश कदापि अस्मिन्तर

नहीं हो सकता । भय ही वह आपात काल प्रतीत होता हो तथापि परिणाम में उमम मधुरता होगा । गुरु परमार्थी है, जगत् के प्रत्येक प्राणी का हित चाहने वाला । उनका धन्तर मोम-नामक से रहित है । वह अहितकर धावेस कैसे लेगे ?

स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री ताराचन्द्रजी महाराज जिसने निस्पृह मिर्मोम घोर परपोषाकामर थे ! धमा की मूर्ति ! मरसता की आकार प्रतिमा ! धैर्य के धारक ! उनका विराट् व्यक्तित्व का चित्रण घोर सद्गुणों का वणन करना मेरी शक्ति में नहीं फिर भी धन्त-करण की बलबनी प्रेरणा कुछ न कुछ निगलने की विवश करती है । उमम दबाये दबती नहीं है ।

वास कप पर्यन्त उन महापुरुष की छत्र-छाया में मेरे मुनिजीवन का निर्माण हुआ । अक्षरज्ञान में लगा कर जो कुछ भी प्राप्त किया सब उन्हीं का प्रसाद है ।

धर्म होता है प्रकृति मिलने पर और प्रकृति का मिश्रण होता है बड़ों की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने में ।

मेने गुरुदेव का अपने मित्र का गात्र बनाया इस कारण महा कि उनका हृत्ता में मुझे उतार गान-गान या श्रुतन वल्लभ मिल करन् सम्पन्न करत व माय मयमदता और मानवाता हान में । गुरु मे मुझे बहू परमाना दिगाया जा ताने मोक्ष की राग ध्यानमे पर भी नहीं दृष्टिगोचर हो सकता । व अगोम धार्मिक मर्यादा व स्वामा थे ।

मेरे दिन की दिवाली पर आज भी उनका महान् व्यक्तित्व की छाया की लों है । हृदय चाहता है अब तक अर्धमूर्ति-मुक्ति प्राप्त न हो जाए तब तक भव-भव में उन्हीं गुरुदेव का आश्रित रहूँ उन्हीं की लज लावा मुझ पर बना रहे मैं उन्हीं का अंतर्वासना रहे ।

बह पुनीतात्मा यद्यपि स्वर्गसाध में आमान है तथापि धरने साधना मयम कर उन्हीं के धर्मचर्यों पर बनता हुआ धरत का धर्म मानता है । व आज भी मेरे पयमदमा है । मेरे जीवन क मरताज है ।

देवाधिदेव आत्मा

किसी-किसी वर्णनशास्त्र में विश्व में तीन मूलभूत शक्तियाँ स्वीकार की गई हैं—जड़ जीव और ईश्वर। वे ईश्वर को अमावसिद्ध जीव से विभक्तण प्रयत्न मत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं।

मगर जनदशन का अमर और अकाट्य सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अन्तर नह। जिस आत्मा से प्रवण्ड पुरपार्य करके आत्ममाधना के पथ पर अग्रसर होकर कर्मबामना का उन्मूलन कर दिया है वही परमात्मा या ईश्वर बन जाता है। ईश्वर और जीव के बीच केवल कर्म की सत्ता अमत्ता का मेध है। प्रत्येक जीव मुक्ति प्राप्त करने से पूर्व आत्मा है और मुक्त होने पर परमात्मापथ का अधिकारी हो जाता है।

आत्मा परमात्मा में, कम का ही मेध है।

अन्त दे गर कर्म को तो फिर मेध है न मेध है।

मानव देवदशन की कामना से प्रेरित होकर पर्वतों की चोटियों पर मडकत है बोहब बनों में आकर बैठ जाता है मगर जो अपने से बाहर देव वर्णन करना चाहता है, उस देववर्णन होगा कैसे ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। देव तो अपने ही भीतर आमीन है बम्कि आप ही है उस कहीं बाहर गोजना भूम है। परमात्मा का स्वास भूतस नहीं है। वह इन अर्मवदुओं का मोचर नहीं है। इन्द्रियों के साथ उसका कोई संबन्ध नहीं हो सकता।

मिथ्यात्व या मिथ्यात्व की जो कल्पना हमारे सामने है वह भा मिथ स्वकन आत्मा को पहचानने में कुछ उपयोगी नहीं है। सोक के अन्तर अग्रभाग पर स्थित जो अजर-अमर आत्मा है वे ही मिथदेव है। उन्हें केवल ज्ञान और केवलवर्णन उपलब्ध है जो हमारे भीतर दाकि रूप में विद्यमान होने पर भी व्यक्ति रूप में हमें दुःख हो रहा है। अपने अग्र्य ज्ञान-वर्णन के द्वारा वे हमारे अरिष का उन्मोचनमाध में मेध रह रहे हैं। मगर अमावसिद्ध बात है कि वे हमारा भना या धरा नहीं करते।

यदि सिद्ध परमात्मा हमारे जीवन की ओर घ्रांग उठा कर भी नहीं दगल तो फिर हमें आजीवन माता लिये उनके पीछे पड़े रहने में उनके माँ की रट लगाने से क्या लाभ है ?

प्रश्न उचित है। मगर सिद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हमारी माँपना व धार्ज है। एक दिन व हमारी हो कोटि में से। साधमाधार्ज का ध्यामधन मकर नन्होंने सिद्धि प्राप्त की है जो हमारा सद्य है। यही कारण है कि हम उनका स्मरण कीर्तन और स्तवन करते हैं उनके माँ की माँ केरते हैं।

परिहन्त भी हमारे धाराम्य हैं। ये मानवदेहधारिणी माता की कुल में जन्म लेते हैं। फिर जीवन कर्म में राजकीय कर्मव में विमुक्त होकर ध्याममाधना के सम्मुख होते हैं। कम रूप धारि का हमन करके परिहन्त पद में विभक्ति हो जात हैं। इनका स्मरण हमारी धारमा में प्रेरणा माहम धैर्य और ध्यामामन जागृत करता है।

जैनदर्शन के अनुसार भवनपति धाण-ध्याम-उपोनित और धमानिक देव भी हैं मगर वे मानवों की तरह ममार बद्ध में बँधे हुए हैं। उनका जीवन स्तर हमन ऊँचा नहीं है। वे स्वयं मानव धारमाधों के दमन व धमिमाधो रहते हैं। धनएव वे हमारे बन्ध देव नहीं हैं। हम उहीं देवों की वल्नीय मानत हैं जो ध्यामधिमक उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचे हैं, जिन्होंने ममरत ध्यामधिमक विचारों पर विजय प्राप्त की है जो बुद्ध बद्ध ध्यामधिमक पर प्रतिष्ठित है धनल माधमधिमक में प्रमास्वर और धमर धमर पद व धमिधारी हैं। उन्हीं के ध्याम धिन्तन और गुणगान में हमारा धारमा में दिव्य धामोष की रमिधों विभक्ति होती है। उन्हीं के धरनों का धमुवरण करने हम धाने धमिम धमोष्ट की प्राप्त करने का माधम्य पाते हैं। उन्हीं की धाना धारमा मानकर हम धरनी धारमा पर विजय पा सकते हैं।

दुग्धयं चैव धारमा
मधमधो विष्णु विष्णु।

—उत्तराध्याय २

धारमा पर विजय प्राप्त करना महान् विजय है क्योंकि धारमा दुग्ध है। तिनू जो धारमा पर विजय प्राप्त कर लेता है वह मधमधो हो जाता है।

धारमदध दुनियाँ भर के देवा में धमिध दधमान है। दध उर धरधर में पता है जो माधो धाधना पर धानी विष्णु जाता है। विष्णु की धार व धारम

में नमस्कारमंत्र का स्मरण किया जाता है। मगर यदि आत्म-विद्वान् नहीं है तो ममत्ता स्मरण नहीं के बराबर है। सुख-दुःख में राग-द्वेष को प्रत्येक घड़ा में मापी होने से हम विद्वान्मूक कह सकते हैं कि आत्मा ही सब से बड़ा देव है।

मानवबेहारी पुष्पात्मा ही मत्सर के मायाजाल का तोड़ कर प्रीत मयम प्रगीकार करके कर्मों का शय करते हैं। वे केवलज्ञानी होने पर अरिहस्त देव कहसते हैं प्रीत अरिहस्त ही निर्वाण पद प्राप्त करने पर मित्र देव हो जाते हैं।

अरिहस्त देव प्रीत सिद्ध देव ही बिद्व के ममस्त देवों में उत्तम प्रीत श्रेयस्कर हैं। बह पूर्णता को प्राप्त हैं। वे हम जान रहे हैं प्रीत हमारी दिनचर्या को मसीमांति देख रहे हैं। अस्त-करण में अण-अण में आबिर्भूत-तिरोभूत होने वाले अघ्यवसाय उनसे छिपे नहीं हैं। फिर भी वे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं करते। उनका नाम लेकर हम स्वतः ही परिवर्तित होते हैं। अन्ततोगत्वा उनके जैसा हमें भी होता है।

जीवन को परिवर्तित करने का आशय है—हिंसा आदि असत् आचार में उपरत होना प्रीत कोष आदि क्यार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए मध्य होना। जिस अस्मिन्सेव से हम जाते पीते बोलते हैं वही प्राण है। प्राण का नाश करना ही हिंसा है। क्यार्य जन्म-मरण के मूल कारण हैं। इनका उन्मूलन करना जन्म-मरण के अनादिकामीन बन्ध में बाहर निकलना है।

क्यार्यमुक्ति किम मुक्तिरेव ।

क्यार्यों से छुटकारा या मना ही मुक्ति या सेवा है। क्यार्य-विजय के लिए मित्र परमात्मा का ध्यान अत्यन्त उपयोगी है। ध्यान ऐसा हो कि उसमें ध्याता प्रीत श्रेय का विकल्प न रह जाय।

यदि अस्य देवा के भ्रमण से बच कर आत्मदेव को ही हम देव ममत्ता प्रीत स्वभावस्था में रमण करें तो अक्षय सिद्ध स्वकल्प को प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः आत्मा ही स्वयं कर्ता है, मित्र आदि तो निमित्त मात्र हैं।

मकर मत्सर में आत्मा ही सब से अधिक बलवान् प्रीत प्रभावशाली देवता है। वही हमारे लिए सर्वोपरि उपादेय प्रीत उपास्य है।

आत्मदेवो भव ।

आत्मनिर्णय

मेरे पूज्य गुरुदेव श्री ताराचन्द्रजी महाराज ने मुझे जीवन की राह दिखलाई। मैं जाने जब मैं बाजार में भटकता फिरता था। सुन ही लोक में चल पाते बहुत समय बिता लिया। मगर कभी हाथ कुछ धाया नहीं।

अन्धकारोंन मगति मैंने अपने जीवन को मोड़ लिया। जैनधर्म की राह पकड़ी। धात्र में समझ गया है कि जैनधर्म मानवधर्म है। इसे साम्प्रदायिक धर्म समझना नाइया है। भगवान् भूत है।

घोषा मुँहपनी सम्प्रदाय के बिह्वर हैं मगर उद्योगी पढ़ते हैं और संयम-साधना के आचरणक साधन हैं। अहिंसा के पालन के लिए आचरण है। जैन साधु को पहचानने में महामय है। जब अपरिचित ग्राम या मगर में पहुँच जाते हैं तो इन बिह्वरों में अज्ञान-सी कठिनाइयाँ हम हो जाती हैं।

महापुरुषों ने जो मार्ग बूझ निकाला है वह मध्य का भूमिका पर है। मैंने उस विचार का अन्वेषण कर लिया है। बिना का कोई भी तर्क बिना मेरे मन पर हमर नहीं कर सकता।

तब तो तब मैं बिह्वरों घर्षण मुक्तियों के स्वयंनिर्णय के तब काम नहीं जाने। यह कथन मयथा उपयुक्त है। कोई कहते हैं—यह तो बाबा बासन्त प्रमाणम् हुआ। ये कहना है—यही मतो।

यहाँ का नियति बर्ताने जाना ही जाना है। हम करने पर जो धीरे धीरे ही बाध तो जानते ही गये तब कहते हैं मित्रता का स्वयं के नियम में। यह मरामत पृष्ठा मतो ना बना है? या नहीं मतो नहीं बन बर्ताने का बाध को जानेला? धीरे जो बर्ताने जाना है यह भी बन जाना मतो। तब सर्वज्ञ के बचन पर विश्वास करना ही उचित है। बिह्वरों का कथन हमर मन पर मान्य-हो या न मान्य हो बाध मय मान्य को हमर ही हमर कहते।

मुक्ति कहाँ है ? मुक्त किम स्थिति में रहते हैं ? पिता कौन है ? यह धीरे-धीरे प्रकाश की बहुत-सी बातें हैं जिन्हें बिना किसी के प्रतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाणों के नहीं कहा जा सकता है ? जब पुण्य की गंध धीरे-धीरे मितियों का स्थाय भी धीरे-धीरे से नहीं धोखता तो माया का प्रदम तो अतीव गम्भीर है ।

प्रकृति से सरस होना बर्तों की सेवा करना छोटों में स्नेह करना धीरे-धीरे प्रकृति को अधिक-अधिक अलग-अलग रखना यह जीवन की राह है । मैं इन्हीं प्रवृत्तियों को मोक्षमार्ग समझता हूँ ।

कृषिकार अपनी उर्वरा भूमि को सुधार कर उसमें बीज बोना करता है । फस की अभिसाया से फसल का संरक्षण-संगोपन करता है । भाग्य के भरोसे सब सगा देता है । मगर समय पर उसे फस की प्राप्ति होती ही है । निर्विघ्नता से बढ़ने वाले पौधे में फस सगता है यह प्रत्यक्ष मध्य है ।

इसी प्रकार ध्यानपूर्वक अनुभव एवं ज्ञान-पूर्वक ओ साधना करके भी भाग्य नहीं तो फल मोक्ष पाएँगे । खाली गान बजाने से कोई उपसम्पत्ति होने वाली नहीं है ।

खेत में घनाज होता है, भाग ही भाग भी होता है अतुर किमान फसल की रक्षा हेतु पास हटता है उसे जड़ से उखाड़ता है । क्योंकि वह फसल के लिए हानिकारक है । कहा है—

करमा करते पहले निनाय

जम भाग भाव ने पाणी

पाह धानरो गासे ।

हमारे जीवन की राह निर्विघ्नक होनी चाहिये । मगर यदा ऐसा ही नहीं होता । जीवन में कभी-कभी प्रमाद-भाग भी उग जाता है । कभी कड़ों की राह पर भी चमना पड़ता है । जो भुल के पड़े हैं वे कान्ते पर विषय प्राप्त करते हैं धीरे-धीरे भागे बढ़ते हैं ।

पास भाव धीरे-धीरे पाणी को चूसता है धान्य की जड़ों को खटाता है धान्य को पीसा-निस्तत्त्व बना देता है इसी प्रकार प्रमाद जीवन-रम को चूसता है धीरे-धीरे खोखला बना देता है । प्रमाद पीच है—

मयः विषयकमाया विना विग्रहा य एवंमो भविष्या ।

एष एव पमाया जाते पावन्ति ममारे ॥

(१) मय (२) इन्द्रियों के विषय (३) कमाय (४) निद्रा और (५) विक्रमा
महत् शेष प्रमाण जोय को जन्म-मरण के चक्कर में दायते हैं ।

मोक्ष-माहर्षि की तरह इस प्रमायों के द्वारा जीवन का 'एन्सिडेंट' हो
जाता है । इनसे बचते रहना सबसे बड़ी मायुता है ।

मम्य घटालु वही है जो कृत्रिमता से शारीरिक आहार व व्यवहार के
महारे प्रपना एक मय स्थिर करके और अन्तिम श्वास तक उसी की पूर्ति में
दसपित्त रहे । असोभित मोक्ष-ममक कर सदैव स्थिर करने के बाद उस पर दया
रहे । धन मर व लिए भी चलायमान न हो । आधी घाए या कूजन दिमा
न मरे ।

सदैव स्थिर किये बिना अनुप्य बार-बटे पतंग की भाँति मटकता है ।
भगवान् महावीर के १६०० मुनियों का जो सदैव या वही आश्रम हमारा है ।
अर्थात् हजार बरों से जो विनयवा यहाँ बनी या रही है उसी की अधिन
महत्त्व देना है । इसी में हमने ब्रह्मण माना है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मण का
दूसरा कोई माग नहीं है -

इणमेव विगर्षं पावयन् सर्वं-----महहामि जाव गानेमि-----
ममणा मंत्रय विरम-----

—आवयव सूत्र ।

यह हमारे घटा की चीज है आचारगिता है । तोषकर भगवन्तों द्वारा
अधिन नियन्त्रणबन्धन मन्त्रा है । मैं उस पर घटा रगता है । वह मुझे बचकर
है । उस पर मरी पूरी प्रतीति है । मैं उगा की अनेक आचरण में माना है—माने
का प्रदान करता है क्योंकि मैं समान है संयमी है और अगार व विरक्त गनी है ।

यह मेरा जीवनध्यानी मिटाना है ।

ममय परिवर्तनशील है इस कारण इतिहास भी बरबट बनता रहता
है अगर अनुभवभाव अविश्वरूपीय है । ईश की मधुरता और भीम की वद्वता
नहीं बनता । इसी प्रकार जीवन का जो आधार सत्य है और उस तरफ से जाने
का जो रूप है वह बसा बना मरी बनता मरी बनता मरी । मरी अन्तिम
का निर्णय है और इसी का सत्य ममय वर देने जाना निष्पन्न बनाना है ।

जीवन के प्रति वफादारी

जब तक हृदय का संकल्प अचल घटन नहीं होता हृदय की पुकार प्रबल नहीं होती तब तक मनुष्य प्रमाद एवं मोह के बन्धनों को तोड़ने में समर्थ नहीं होता अतएव जीवन के प्रति अमाधारण निष्ठा की आवश्यकता है। जीवन की सफलता के लिए विद्यो को अपेक्षा शिक्षा को अधिक आवश्यकता है।

साधक को अपने कर्त्तव्य के प्रति अपेक्षावृत्ति उसकी आत्मा को मसीन करती है और उसकी वश-कीर्ति को बम्बा लगा देती है

पुरुषार्थ वफादारी का अंग माना गया है। पुरुषार्थ के अभाव में वफादारी का निर्वाह नहीं हो सकता।

निष्ठा-पथ से भ्रष्ट होने पर जीवन में चञ्चलता आ जाती है। फिर मनुष्य बाबला बन अनर्गल बाते करता है और युग की बुझाई देता हुआ कहता है—

हम सत की चञ्चली उड़ाएंगे।
अमा-निष्ठा को ग्नीता देकर राका को हटवाएंगे
मूठ-कपट से प्रेम करेगे सच्चे को पिटाएंगे।
कागजों की बुझबीड़ी में कोई काम न होने पाएगे
अपना उम्मीदी मिथा करने में सारा समय बिताएंगे ॥ १ ॥

इस अनर्गल प्रभाव में भी वर्तमान युग का बिच है। मगर इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्नता को सूचित करती है। मनुष्य में इस प्रकार का उन्माद क्यों उत्पन्न होता है? सत्य की खोर हाथ में न होना ही इसका कारण है। जिमने मजबूती के साथ सत्य की खोर अपने हाथ में पकड़ रखी है उसके मानस में ऐसा उन्माद उत्पन्न नहीं होता।

ऐसे उन्मादी जन बहुधा रेल से कूटते हैं घर-परिवार छोड़ भाग निकलते हैं या मेदुल का डंका बजा कर राष्ट्र और समाज को उलटो राह पर से जाते हैं। उनमें जीवन के प्रति वफादारी नहीं होती।

गनी या बंगले का इवान रोने का एक टुकड़ा पाकर पहरेदार का काम करता है। समय पर जान देकर भी अपना वक्तव्य भ्रष्ट करता है। वह सफ़ाया के जीवित पुत्रमा है।

बिनीद के घमरकीति क्रिय में सेरह हजार बीरांगमाण जिरी हो जल गइ । अपने कुम और सोल के प्रति बफादारी से प्रेरित हाकर ही उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया ।

गजमुकुमार ! तिम लंड के नाथ योहन्ना का माइया मप्रधाता ! मोने के पामने में भूया या धोर प्यार में पमा या । केमी बोमल बापा थी उनका । जबानो पुरो या भी नही पाई थी कि योगी बन कर भयानक दमगान भूमि में जाकर घबल पड़ा हो गया । मस्तक जमा पर मुँह से घाट न निबन्धी । वह या जैनधर्म-भारमधर्म का बफादार बोर धूर्य ।

धर्मो बहुत कास नहीं बीता है। श्री धर्मदामजी महाराज ने धर्म का नाम सम्भाल रखने के लिए स्वस्थ अवस्था में ही धर्म-जस का त्याग कर दिया था।

एक बार समय स्थिर हो जाना चाहिए और उसके प्रति बफागरी का भाव जागृत रहना चाहिए। फिर उसकी पूर्ति की योजना स्वतः निमित्त हो जाती है।

जमीन का पानी का जन्तु है। यह किसी का चिराग़ जाती है और बिना ग़ुन लिए नहीं छूटती। मर पेट ग़ुन पीकर ख़त हट जाती है। यह उमदा ख़माब है।

इस प्रकार किसी कार्य में जा जान से लग जाना ही निष्ठा है। गांधीजी देश का स्थापन बनाने में लगे। सम्पूर्ण शक्ति में गोरो में लड़ते रहे। धागिर उनका बिस्तर मोस हो ही गए।

हमारा जीवन सब से अधिक महंगा धोर थर है । हमे धरणी गर पर
मराने धोर इतना गरगर-गमान करने य हो हमारी सोचा है ।

महान भाषा में एक बहुवचसी शब्द है। उसका अर्थ है-जिन पुत्रों को पत्नी 'मध्याह्निकी' समिप्रीमायात् कर्मविपरीता मुखात् जार मुखात् पातिताया' (आनामूक) अर्थात् लड़की में जाने तक मुखात् शरीर आना अर्थात् कर्ममान मोक्ष प्राप्ति वाली ज्ञान-विपरीता मुखात् दाहन् अर्थात् मृत्यु प्राप्त-रखे वाली हो बहु बहुवचसी अर्थात् है।

ऐसा हर प्रकार के उग्रही होता करता है उसे मा बन्धन कहना चाहिए।

वस्तुतः जो सर्वसुखी जीवन-लक्ष्मी का स्वामी है, वही जीवन के प्रति बफादार है ।

अभिप्राय यह है कि जीवन के प्रति बफादारी निमाने के लिए मनुष्य को उमका उत्तम से उत्तम धर्म के लिए उपयोग करना चाहिए । मरदेह अतीव दुर्लभ है । न मामूली किम भव में उपार्जित प्रबल पुण्य के उदय से मानव जीवन की प्राप्ति हो सकी है । यह जीवन यदि यों ही व्यतीत हो गया तो पता नहीं कब पुनः प्राप्त होगा ? और यह निश्चित ही है कि मनुष्य जीवन के बिना उत्तमार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती । अतएव इस कल्पतरु के सहस्र जीवन की तुच्छ, क्षणिक और निस्सार भोगविलासों में व्यतीत नहीं करना चाहिए । आशा और तुष्ठा के प्रमोद प्रवाह में बह कर मग्न नहीं करना चाहिए । पेट पूर्ति में ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए ।

इस कल्याण-मायन जीवन को निरय विभक्त बनाते हुए देश-समाज-जानि-धर्म और सर्वोपरि आत्म-कल्याण के लिए उपयोग में लाना चाहिए । सेवा में भावपूर्वक स्थिर करना चाहिए । स्व-परकल्याण में सच्चे आनन्द का अनुभव करना ही जीवन के प्रति सच्ची बफादारी है ।

हंमशुद्धि से पच और धर्म के भेद को समझ कर शुद्ध धर्म-पथ का अवलम्बन करके ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में आगे बढ़ने के लिए अशुद्ध ज्ञान-पान-बोस-अव्यवहार से बचकर, पाद-दिनचर्या निश्चित करना चाहिए । यही जीवन की मन्त्री राह है ।

दान का महत्त्व

महाप्रमाण भगवान् महावीर ने धर्म को द्वीप के समान कहा है। धनानि मे बने धाने बाने जन्म-मरण रूप मसार को बिराट समुद्र की छपमा दी है। समुद्र पर उड़ान भरने वाले हंस बब आदि बिहंगमों का आधार द्वीप है।

यह यथार्थ रूपक है। द्वीप के बिना छेपछों एवं छूचछों का जीवन स्थिर नहीं हुआ करता। समुद्र में एक नहीं, अनेक द्वीप होते हैं। संसार-सागर में द्वीप के महत्त्व पार धर्म है—दान, शोभ तब धीर भावना। पहन दान के विषय में विचार कर लें।

आचार धर्म है ता विचार दान है। दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं, निरपेक्ष नहीं। विचार आचार का प्रभावित करना है तो आचार द्वारा विचार की व्यवस्था होती है। अतएव जीवन के उत्थान के लिए दोनों का स्तर एक-सा होना चाहिए और वह उच्च कोटि का होना चाहिए।

दुष्टत्व के आचार में दान का स्थान महत्त्वपूर्ण है। परन्तु शत्रु भी अनेक प्रकार के हैं। आचार्य कहते हैं—

दात्ताय मे नृ समप्रप्ययार्थ ।

अनेकविध दानों में समव्ययन यत्त है।

हिन्दू जाति में मुत्तुमात्र का परम्परा आज भी प्रचलित है। वह मुत्त के पीछे दान माना जाता है। मुत्तमर माहब कहते हैं—विभी भी धर्म के अस्वाभाव होने पर भी अज्ञ-अज्ञ दान करने की छोटी जीवनकाल में एक स्वतन्त्रता का दान धेरा है।

मुत्तुमात्र की मुत्तुमात्र में जो भावना निहित है वह एवम् अज्ञान प्रकृत है। मुत्त के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। मुत्त की आत्मा गलत ही स्वतन्त्र मुत्त-दान के अनुसार ही प्राप्त कर लेती है। उसके विभिन्न विवेक के बीच में उसे धर्म नहीं हो सकती।

दान का अर्थार्थ देना है और वह मुख्य रूप से दम निमित्तों से दिया जाता है। अतएव दान भी दम प्रकार का कहा गया है। यथा—

- १—दीन-हीन अभाव प्राणियों को दया से प्रेरित होकर अन्न वस्त्र आदि देना अनुकम्पादान है।
- २—अपने विहेसुख के लिए देना संग्रहदान है।
- ३—मममीत प्राणी के अन्न का निवारण करना भयदान है।
- ४—सज्जा से प्रेरित होकर अर्मा-धर्मा देना सज्जादान है।
- ५—यक्ष कीर्ति या प्रसत्ता के लिए या ऐसे ही किसी अन्य निमित्त से अमिमान पूर्वक दान देना गर्वदान है।
- ६—मंथो वासना से प्रेरित होकर वेद्या आदि को देना अथम दान है।
- ७—करिष्यतिदान भविष्य में उपकार होने की आशा से दिया जाने वाला दान।
- ८—इतदान-भूतकाय में किए हुए उपकार के बदले जो दान दिया जाय।
- ९—कारुण्यदान-स्वजनविशेष के समय शोक के कारण दिया जाने वाला दान।
- १०—धर्मदान-प्रिन्थ एवं समस्त धारम-परिग्रह के त्यागी मुनियों को निर्दोष एवं अशित आहार पाना दीपक आदि का दान करना तथा धर्म के उत्थोत्थ के लिए दान देना धर्मदान है।

इनमें से कौन-सा दान कल्याणकारी है कौन-सा अकल्याणकर है? और कौन-सा लौकिक व्यवहार भाव है वह समझना कठिन नहीं है। हाँ इन बातों पर ध्यान रहना चाहिए कि जिस दान से स्व-पर का कल्याण होता है अपना ममत्व कम होता है संघ और धर्म का उत्थान होता है और अन्तःकरण में सत्कृत्यजनित प्रमोदभाव बढ़ता है वही दान कर्म्म है।

उम्मा जनक एक बार दान दे रहे थे। याचक सेता हुआ बोना मरनाथ थाप दानवीर है। साप जैसे दानवीर संसार में फिरत ही होंगे। याचक परभोरय महान् है। फिर दान देते समय नीचे की ओर क्यों देखते हैं?

जनक समप्रिय थे। वे प्राप्त वेदवक्ता याच्य की दैन ममजते थे। अतएव प्रत्यक्षता में बोले—

देने वाला देता है जो कोई जाने देन।

दीप में धरा नाम है या तँ नीचे जैन॥

यह है मच्छा दान जिसमें भिरमिमामिता भरी है! जिस दान में अहंकार का बिग बिगित हो जाता है वह दान का योग्य नहीं होता।

ज्ञान में देना काम घीर पात्र का बिषाद समाय करना चाहिए । ज्ञान की बिरोधता इसी अनुराई में है । कहा है—

बनुर माम बागुना दिया
मृग्य मृष मेवाया रे ।

जेनागमों में दान की समाधारण यहिषा का पर्यन्त प्रभावशाली प्रतिपादन किया गया है। मुक्तानुष्ठान और क्षामिभद्र दान के महत्त्व के मन्वीय प्रार्थना है।

राजस्थानी मुसल मुनि एक दिन सुमुन मठ के घर प्यारे । मेरे मे मुक्त
हस्त मे दान दिया । उस दान का वर्णन शास्त्र में किया गया है—

तेषां द्रव्यमुद्येनं द्रव्यमुद्येनं पटिगाह्यमुद्येनं तिष्ठिहेनं तिष्ठिमुद्येनं
मुद्येनं यथागारे पटिगाह्यमुद्येनं यथागारे पटिगाह्यमुद्येनं ।

—सुसामिकाय भूत

देव इत्यं शुद्ध या दानार के बिहार उदाग ये लेने जाने मुनि मुगार
दे । इस प्रकार तीनों श्रुतियों मिस जाने स दान संपूर्ण फलप्रद बन गया । दाना
मे समार पगेन किया-जमे मुक्ति का प्रमाणपत्र मिस गया और मनुष्यसब की
धाय का इग्य हुआ ।

इस प्रकार बिगुड हविष घोर उमड़न हृदय में निया गया दान अतृप्त
फल प्रदान करता है ।

घात्र भी गन्तव्य की वसी नहीं है। विभिन्न प्रकार की रश्मि बाने दादा घात्रो-घात्रो रश्मि के समुच्चय दान देते रहते हैं। मम प्राचीन बान में इस दान में श्री मातात्रिभुवना या बहू घात्र नहीं रहा है। घात्र दान के रूप में श्री ब्रह्म कुल परिवर्तन हो गया है। प्राचीन बान में मातात्रिभुवना की कोई प्रतीति नहीं थी। गुरुकुल और छात्राश्रम जैसी संस्थाएँ नहीं थी। कुछ विद्यार्थी के छात्र घर उनका भरण और ब्रह्म का था। उनके लिए बन्ना की पाठ्यपुस्तक नहीं थी। धर्मशास्त्र यह है कि घात्र दान के जैन मन्त्रों शेष विभिन्न रूप हैं वन पात्र नहीं है। मगर घात्र दान की व्यवस्था भी उनका सुन्दर नहीं रह गई है।

दर्शनमय देव इन्द्र की मूर्ति का ही विचार बोलिया। प्रातः जो बरो बरो धनार्थी राज मे दी जाती है उनसे बिजनी देसो होगी जो ग्यामूर्त

उपाजित धन्य में से बी गई हों ? लोगों का समझ है कि अधिकतर दान में दिया जाने वाला धन काले बाजार का सट्टे का, सूखसोरी का या कपड़े की बोरी का होता है। अतएव वह न बाता के लिए और न आबाता के लिए उतना लाभप्रद होता है जितना होना चाहिए।

बहुत-से बाताओं को यह बिबेक नहीं होता कि दान का वास्तविक पात्र कौन है ? धान धर्म के नाम पर दिया गया करोड़ों का धन बेकार पड़ा है। उसका कोई मनुष्योपयोग नहीं होता। उसके संरक्षक (या ट्रस्टी) असमर्थता उसका निजी उपयोग करते हैं और जब उनके स्वार्थ टकराते हैं तो परस्पर संघर्ष होता है। कहीं-कहीं उचित संरक्षण न होने के कारण बड़ी-बड़ी रकमें बर्बाद हो जाती हैं।

इसका आसन्न यह न समझ जाय कि सर्वत्र धन्यवस्था—ही धन्यवस्था है। धान भी कोई-कोई बाता सच्ची स्वाध्यायना से दान देते हैं और उनके दान का मनुष्योपयोग भी होता है। धान माहित्यसर्वज्ञ में बहुत-सा ध्यय होता है और उस निरर्थक नहीं कहा जा सकता। समाज में कई उपयोगी संस्थाएँ चल रही हैं जिनका कार्य महत्वपूर्ण है और उनको दिया दान उपयोगी सिद्ध होता है।

दान के बिना समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह दूसरों का सहायक और उपकारक बने। पारस्परिक सहायता से सभी मनुष्यों की सुविधा होती है। पर दान का पारमाधिक और बड़ा लाभ बाता को यह होता है कि उसका ममत्व कम होता है और ममत्व कम होने से आत्मा में निष्कलुषता की वृद्धि होती है।

इस प्रकार दानधर्म सौमित्र और मोक्षोत्तर दोनों दम्पियों में कल्याण काटे है अतएव उसकी सुनियार गहरी होगी चाहिए।

होगे दयाल तो दैने बुलाय के
सेने कौन पायगा देने जर साय क।

शील

‘ममार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक ज्ञान रचनाएँ प्रायः ब्रह्मचारी लेखकों की लेखनी में ही निहित हुई हैं। —बेकन।

‘ब्रह्मचर्य पर तप’ अर्थात् ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तप है। मानव जीवन की सर्वोत्तम लाव है।

वास्तव में शील का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मन्त्राचार शील है। इन्द्रिय निग्रह शील है। जीवन में किया जाने वाला प्रत्येक सद्व्यवहार शील के अन्तर्गत है। कामनाओं पर विजय पाना और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना भी शील है। बचन अथ के समान मन को बग में करना शील है। तपःपि शील अथ म सुश्रुतया ब्रह्मचर्य का बोध होता है।

ब्रह्मचर्य शील का अर्थ भी व्यापक है। पाँच इन्द्रियों में से प्रत्येक इन्द्रिय का निग्रह करके ब्रह्म अर्थात् आत्मा में अर्पण-रमण होना ब्रह्मचर्य है। तपःपि उसका व्यावहारिक अर्थ ब्रह्मचर्य करना है। एक महर्षि ने बड़ा मुन्त्र बान बली ?—

मर्त्यं विदुर्मानव जीवनं विन्दुष्यात्मान् ।

यदि ब्रह्मचर्य जीवन है तो ब्रह्मविनाश मृत्यु है। गेद है कि मात्र पाप भूमि मान में या कुछ मोय ऐसा मोचने लगे हैं कि ब्रह्मचर्य अस्वामादिक प्रवृत्ति है। परन्तु भारत के प्राचीन मनोपा माधवों ने एक स्वर से ब्रह्मचर्य की मन्त्रा शोहार की है और उसे स्वकीय जीवन में व्यवहृत करके निम्न लक्ष्यों उत्पन्न की है। जो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वह उसके मारक का समझ भी नहीं सकता। ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ की ब्रह्मचारी ही अनुभव कर सकता है।

तपः अनेक प्रकार के है और वह सब उत्तम है। मात्र ब्रह्मचर्य तपः अथ सर्व म मान्य ?—

तबेसु वा उत्तम ब्रह्मचर ।

ब्रह्मचर्य की मौकिक और लोकोत्तर दोनों दृष्टियों में अभाधारण उपयोगिता है। मानव-शरीर बीर्य की शक्ति से टिकता है और निमर्ष के आघातों को सहन करने में समर्थ होता है। ब्रह्मचारी पुरुष का ससाट सूय के समान तेजोवीर्य होता है। उसके नेत्रों की ज्योति अपूर्ण होती है। उसका समस्त शरीर अक्षिमम्पन्न और सुदृढ़ होता है।

१३१

इसके विपरीत जो अभावे अपने जीवनाधार को नष्ट कर देते हैं विनाशिता की भीषण आवाजों में बीर्य को होम देते हैं, उनकी रक्षा अश्वत्थ ही दायनीय होती है। उनका चेहरा निस्तेज धर्मों धर्मों हुई एवं गान पिचके हुए होते हैं। वे दुर्बल होने के कारण प्रकृति के साधारण-से आघात को भी सहन नहीं कर सकते और नाना प्रकार की व्याधियों के शिकार होते देले जाते हैं।

अनगर सुनियों के लिए तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य ही है। सुहृत्सों को भी अपनी मर्यादा के अनुसार इस बात को आराधना करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए साक्षों में अनेक विधियाँ बतलाई गई हैं। कहा है—

१ ।

न क्वसावण विनामहर्ष

न अमियं इगिमपेहिय वा ।

इत्येष विल्लि निवेसद्वज्जा

बहु बबस्म ममणे तवस्सी ।

१

यह है ब्रह्मचर्य साधना की विधि। मस्तपिचा इन शिक्षा पर साधक का ध्यान रहे तो वह झुभावे में नहीं पड़ेगा। क्योंकि अनुकूल परोपह में अधिक नावधानी चाहिए। पानी-कीचड़ वाले समस्त सूर्याय पर हाथी के किमलने का व्यावा स्तरा रहता है।

साधु के लिए जैनधर्म में नौ बाधों का विनाश है। वे ब्रह्मचर्यरक्षा के ली उपाय है ववा—

(१) निवासस्थान में पशु, पक्षक और मारी न हो ।

(२) बिकपाए न की जाए ।

(३) जहाँ मारी बड़े हो जहाँ उसके सठ जाने पर भी हो थड़ी तक न बैठना ।

(४) बिकारदृष्टि से प्रयोगागों को न देखना ।

(५) बम्पती के हास-यहिरहास शब्दों को न सुनना । उनके पाम न ठहरना ।

- (१) पूवमुक्त भोगों का स्मरण न करना ।
- (२) विचारजनक भोजन न करना ।
- (३) मर्यादित गुरुकुल में अधिक भोजन न करना ।
- (४) बेसाधुता में लागी रहना ।

रत के बचाव के हेतु उक्त मर्यादाओं का पालन आवश्यक है ।

श्रीमद् का महत्त्व बतलाते हुए कहा है—

श्रीमद् की मुल्य साधु समस्त नरेन्द्र ह्य
 श्रीमद् बावीस विनयक वरणा है ।
 मज होने प्रजा मम मिह होय म्याम सम
 प्रति कृतमाना प्रति शीतलाई है ।
 मागर मार्ग होय विप जा समुन होय
 मेम निम्बावत होय ऐमा श्रीमद् मुरगाई है ।
 बरत प्रजारीमम जानी वचनों के बत,
 श्रीमद् की मुल्य पुष्पवन्त ही मगाई है ॥

श्रीमद् मम की राह की हृदी है । देव दानव मानव श्रीमद्वन्तों के समुग नमस्कृत हाथर रत है । विचारपवित्र मानव ही श्रीमद्वान् होता है ।

विचार का बाण व्यपन्न नीमा होता है । बड़े में बड़े कीर पोछा हम बाण में पावन हाथर मार के दाम बन गय । बवि बामीदाम क बयनानुसार माहृपण होकर महादेव बोले—

अथ प्रमुपचयनादि । तवाग्नि दाम ।

पार्ष्णीयों का हाथ-माथ तब आगि देग के बोले—हे गुरुजी । आग में मैं तैरा दाम हूँ ।

मह है श्रीगंगा ! माहृपण्युन प्रान्ती औदयस्यन बापनाओं से आग में बने गये हैं ।

गुरुदेव उचकृमान्त्र दा । तब केदन्त के धर आकर उमका देवी बन गया । बरों उमक सीह में डूबा रहा । फिर तब दिन आग हो गया । गुरु देव निरु शहर मुनि बन गया । तन्त्रवान् धन्वा उमा पुर्बध्विवा को उरदेम देने

मया । उसे कुराबार के कीचड़ से बाहर निकाला । आज भी स्फूर्तिमय की गुण गाथा गाई जाती है—

वेष्या रामवती महा तवगुणा
पद्मी रम्योजनम् ।
सौमं धाम मनोहरं नपुरहो
मन्यो नयत्र्यमम् ।
कालोऽयं जलदाविसस्तवपि यः,
कामं जिगायादरात् ।
तं वन्दे शुचिप्रबोधकृत्सर्वं
योस्त्वलिमत्र मुनिम् ॥

मीता और सुभद्रा आदि महान् नारियों की गुणगाथा आज भी भारतीय नर-नारियों की जिह्वा पर अंकित है । उन महा स्मरणीय सतियों ने धीन का पालन करके जगत के समस्त एक महान् आदर्श उपस्थित किया है ।

ब्रह्मचारी का ज्ञान निर्मल विचार पवित्र और आचार शुद्ध होने से उसे अमर्य दोषजीवन की प्राप्ति होती है । वह देश और समाज का पूजनीय होता है ।

श्रीलक्ष्मण सदा आराधनीय है ।

तप

प्रश्न—तपेणं मते । जीबे कि जणपद ?

उत्तर—तपेणं बोराणं जणपद ।

यही प्रश्न किया गया है—मन्त्र । जीब को तप का अनुमान करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर में महावीर स्वामी ने फर्माया—तप में पूर्वोपाश्रित ब्रह्मों का अन्त होता है ।

हमें यह बेहू मिला । कपड़ा भी मिला । रङ्गने को धबल मिला । गाने को धध मिला । पीने को पानी मिला । घीर भी धनेधनेक पदाय मिला । पर प्रायः यह सबो बन्तुण समोन हो जातो है ।

अब बख धादि बरनुण समोन हो जातो है तो उन्हें साफ किया जाय है । उन्हें गुरुद्वारा रङ्गने का भी प्रबल किया जाता है ।

इस देशमन्दिर का देवता जीब है । वह बापनाघों से, मोह-माया से बुरे ब्रह्मों से समोन होता है । मगर उग भी साफ करने की विधि है । वह विधि भगवान् महावीर ने बनी है । उसी विधि को हम तर कहते हैं ।

जैनागमों में तर पर विनोद बय दिया गया है । घीर तर को बिन्दुन का धधन किया गया है । साधु हो या साध्या साधक हो या धारिका सबो के लिए तर साधन है । सब को धरना-धरना लालि के अनुसार तर करना चाहिये ।

बाबड उपासकानि के शब्दों में तर का स्वल्प है—

इच्छानिरोधमर

उक्त तर इच्छाघो का निवृत्ता में माना तर है । माना की इच्छाघों का नाना मी बनी भीमा मी । वह धावम की तरह धन्य है । भगवान् ने कहा—

इच्छा हु प्रामासमा प्रणतिमा ।

इस विराट् दुष्णा की प्रविरत प्रवाहित होने वाली वेगवती धारा में बहने वाला मनुष्य कहीं स्थिर नहीं हो पाता । वह रात-दिन पचता है । प्राकृत व्याकुल रहता है, क्षण भर भी शांति नहीं पाता । वह इन्द्रियों का दास होता है जब कि इन्द्रियों और मन को बंध में करने वाला 'गोस्वामी' बन जाता है ।

ज्ञान-पान की इच्छा भोग-विश्रांति की इच्छा धन-धाम्य की इच्छा नाम और प्रतिष्ठा की इच्छा शीपबो के पीर की तरह बढ़ती ही जाती है । इन इच्छाओं का प्रत्य करना हमी-बोस नहीं है । बड़े-बड़े मरेन्द्र श्रीस्-सुदेन्द्र इनके शत्रु हैं ।

दुनियाँ कामनाओं के बंधोबल है । तथापि यह निश्चित है कि जब तक मनुष्य की कामनाओं का अन्ति नहीं होता तब तक 'सिमके पुंन को अन्ति नहीं प्रा मचना । भगवान् महावीर ने दुःख के प्रत्य का नुत्था बतलाते हुए कहा है—

प्रति १७ वि० १३० । कामे कामोऽपि कर्मिणं नु दुःखं । १३० = १७

इच्छाओं को पार कर सो तो समझ लो कि दुःख को पार कर लिया । यही सुख का प्रत्यक उपार्थ है । इसके विना मेमोर के 'मृत्-मार्ग' बौद्ध पदार्थों को छुट्टी कर लो सुखो होना चाहता है । वह भागो कीतलता प्राप्त करने के लिए प्राग में ब्रह्मना चाहता है ।

१५ ५०-बाह्य प्रयास दुःख ही उत्पन्न कर सकते हैं । सुख देना उनका स्वभाव ही नहीं है । सुख तो आत्मा का ही धर्म है । मादान है 'उसे बड़ पदार्थों' में क्यों जोड़ता फिरता है ।

तो इच्छाविरोध करना तप है और यही एक मात्र सुख का उपाय है ।

इच्छा का सम्बन्ध मन से है । इच्छाओं का विरोध करने के लिए मन को बधीभूत करना पड़ता है । किन्तु जब जब इन्द्रियों प्रवण रहते हैं तब तक मन बधीभूत नहीं हो सकता । अतएव इन्द्रियों का दमन करना भी अनिवार्य है और इस प्रयोजन के लिए शरीर को भी कष्ट देना चाहता है । आत्म से कष्ट है—

— देहदुःखं महापत । १४ १३० । १

देह का दमन करना महान् फलप्रसू है । मगर देहदमन ज्ञानपूर्वक होना चाहिए । ज्ञानपूर्वक नवकारणी तपः (सूर्योदय से एक घंटा दिन ढूँढ़े तक का) करने से पूर्वज्ञान-इच्छा करी कुछ गरकाष्ट नष्ट होता है और देहदुःख की प्राप्ति होती है ।

वरं मे धन्या तस्तो संजयेण तवेण य ।
माध्वं परेहि दम्भस्तो बधरोहि बहेहि य ॥

सयम और तपश्चर्या के द्वारा अपनी आत्मा का धाव ही दमन करना उत्तम है, जिससे कि बधन और बध के द्वारा हमारे हमारी आत्मा का दमन न कर सके ।

नबनीत को धाव पर बद्ध कर धुन बनाया जाता है—उसे तपाना पड़ता है । किन्तु नबनीत को तपाने के लिए पात्र को भी तपाना आवश्यक होता है । इसी प्रकार आत्मा को तपाने के लिए शरीर को तपाना भी अनिवार्य है । जैसे नबनीत का पात्र पाण्डित होता है उसी प्रकार यह शरीर भी पाण्डित हो है । इस शरीर में आत्मा उसी प्रकार व्याप्त है जैसे तिम में तेल या फूस में सुगंध ।

जैसे स्वर्ण धातु में तपने पर झुल होला है उसी प्रकार तप को अग्नि में आत्मा की झुल होती है । तपस्या से हम सब में और परमेश्वर में भी आत्मा का हित होता है ।

हमारे समाज में तप करने की परम्परा धाव भी प्रचलित है । किन्तु ही सन्त-संतियाँ धावक और धाविकाएँ सन्धे-सन्धे घतघन तप करते हैं । किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल धावक के त्याग करने मात्र से उपवास नहीं होता । क्याय और इन्द्रियविषयों का भी धावक के साथ त्याग करना चाहिए । क्याय एवं विषयों का त्याग न किया गया तो वह उपवास संयम मात्र ही रह जाता है—

क्यायविषयहारत्यागो यत्र विधीयते ।
उपवासं न विज्ञेय, शेषं महामनकं विदुः ।

संयम से शरीरझुल हो सकती है मगर उपवास से आत्मझुल होती है ।

तप वस्तुतः आत्मा का शरा बल है । आत्मझुलपूर्वक तप का अनुष्ठान करने से अवश्य आत्मझुल होती है ।

भावना भवनाशिनी

दान सोम और तप के पश्चात् भावनापत्र की गणना की जाती है। इसका कारण यह नहीं कि भावना का महत्त्व कुछ कम धोका गया है। उसे धर्मिक स्थान देने का रहस्य यह है कि भावनापत्र दान सोम और तप में भी व्याप्त होता है। मनुष्य धर्म के किसी भी धर्म का अनुष्ठान क्यों न करे यदि उसने माय भावना का भोग न हुआ तो वह पर्याप्त फल प्रदान नहीं करता बल्कि दिग्वा माय रह जाता है।

क्रिया का फल भावना के अनुसार ही होता है। माय ही भावना में स्वयं भी नष्टान् फल प्रदान करने की शक्ति है। दानादि भावना के बिना फलप्रद नहीं होने मगर भावना दानादि के बिना भी अदृश्य सामकारिक फल प्रदान करती है। कहा है—

साहसी भावना यस्य निदिर्भवति तादृशी।

जिसकी वैसी भावना हाती है उस वैसा ही फल प्राप्त होता है।

माना मानेको से कोई क्रिया नहीं की थी न मयम का पानन किया या न दान दिया या और न तपस्या ही की थी। जबकि भावना के बल से ही उन्हें हाथी के होदे पर हो केयमजान उतरने हो गया था। उन्होंने भावना से ही भोग प्राप्त किया।

मुगानुव राजमवन में मुगामन पर धामोव यः मुनि पर दृष्टि परो तो ७४मव की स्मृति जाग कत्रः भववद्व का चिन्तन-ममन किया। जो प्रदान धागा में धोमम हो गया का वह मामने प्रवृत्त हो गया। प्रान्त भावना न की उमी धन भावमुनि बन गए।

मानन् धादिनाय व अदेव जनय भववर्मी भग्न करने निम्न राजमवन में विराजमान थे। हाथ से से धागा लिए पहा। धामुगन व धमाव से धानि धोमा हीन दृष्टिगत होने लगी।

भरमजी के चित्त में अपूर्व विचार और उत्कण्ठा का उभेप हुआ। जो स्याम जब तक कभी न धाया था वह धाया। एक-एक करके उन्होंने अम्यान्ध धासूयण उतारने शुरू किये। बाहर की ओर से हट कर दृष्टि भीतरी बनी। वास्तविकता का बोध हुआ। विरक्ति के सागर में अग्रगण्य करने लगे।

मावना इतनी बसवती हुई कि तिनके की तरह राजपाट धादि ममस्त बाह्य पदार्थों की ममता हट गई। मोह क्षीण हुआ और कैवल्य प्राप्त कर भारम स्वरूप में रमण करने लगे।

भोगविलास का कायिक सेवन न करने पर भी मदा दारु से दूर रहने पर भी मन की चंचलता न रुकी और वह विनाम के विष-वारिधि में डूबा रहा तो सबनाश ममको।

काममोय का सेवन न करने बाल भी यदि कामभोग की अभिलाषा करते हैं तो वे दुर्मति के पाश बनते हैं—

कामे पत्ये माया अकामा जति दुग्गह ।

उनकी दुर्मति परमेश्वर में तो होनी ही है। इस भव में भी होनी देखी जाती है। कष्टों के क्षीर में गर्मी पट पड़ती है। कष्टों का स्वान बह जाता है। कई अन्य अनेक प्रकार के गुप्त रोगों से पड़ते और पीड़ित होते हैं। कामबन्धना में प्राप्ति पड़ती है। यह एक प्रकार का पागलपन है। इस प्रकार की कुत्सित भावना को सम्मार्थ की ओर मोड़ देने के लिए ज्ञान की प्राप्यकता है। ज्ञानवाह पुण्य जानता है कि कामबन्धित सुख सुख नहीं मुक्तभाम है। सबजनम का कारण है। पोर दुर्मति और दुदशा में पटकने वाला है। यदि ज्ञान के आभोक से मन पवित्र बन गया तो समस्त मनुष्य का निस्तार हो गया।

मन चंगा तो कठीवी म मंगा ।

विजयकुमार मेठ का सङ्का था। उसकी पत्नी का नाम विजयकुमार था। विवाह से पूर्व एक से हृद्य पक्ष में और दूसरे में शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। विवाह के पश्चात् जब यह रहस्य प्रकट हुआ तो दोनों ने पवित्र भावना के साथ प्राचीन ब्रह्मचर्य पालन का निश्चय कर लिया। वे साथ-साथ रहे पर उनकी भावना कभी मधीन नहीं हुई। यों परमेश्वर परिवारजनों पर यह रहस्य प्रकट नहीं हुआ। अन्त में दिव्य ज्ञानी मुनि के कहने से बह बाप प्रकाश में आई तो उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास जीवन अंगीकार कर लिया।

वास्तव में मावना जीवन की पवित्रता की जड़ है। उसे प्रगल्भ बनाए रखना ही सब म बड़ा धर्म है। उस प्रगल्भ बनाए रखने के लिए मापक को मदा मर्त रहना होता है और मयगति साख्मवाध्याय तत्स्थितितन प्राप्ति में मन को उतारना रखना होता है।

मावाय मयितगति के शर्तों में—

मत्तेषु मत्री मत्तिषु प्रमात्म

मिमत्तेषु मत्तेषु मत्तापरत्वम् ।

माध्यस्थमाव विपरमत्तौ

मत्ता ममात्मा विदधानु मेव ॥

प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव धारण करना पुण्यवान् पुण्यों को देना वर प्रमोद का अनुभव करना उनका सरदार ममान करना, दोन दुनो दृष्टिों पर दयाभाव रखना एवं अपने से विरगन साचरण करने वालों पर मध्यस्थ भाव रखना पवित्र भावना है। मापक प्रभु से प्रार्थना है कि—हे नाथ ! मेरे धन्यकरण में यह मावना मत्ता नियाम करनी रहें।

दश में ममाव मै एवं परिवार में मुगलान्ति बनी रहे में धार्मिक क्षेत्र में मुगलक विवरण बक मेरे धन्यकरण में कदापि कम्पय म धाने पाय इस प्रकार का मावना मयनामिनी होती है।

मापक जब मापना व क्षेत्र में धन्यमार्ग होता है तो उसे भारी परिश्रम करना पड़ता है। ऊपर धूमि को उतारना व मर में परिणत करने में विमान को क्या क्या धर्म होता है ? वर उस बार-बार जोनता है और हुता हुत विना निम्नर दूरी मगम के साथ मुग वर धन्यम उस उर्धरा धूमि धना कर ही दम मत्ता है। इसी प्रकार बार-बार को धन्यमत्ता से भी निरुत्ता न होने वाला मापक धन्य प्रवर्ण पुराण म धन्य विन का विमोपन करने में ममय हो जाता है।

मानवमत्ता का मर्तोति मत्त प्रगल्भ मावना के माप मत्ता दशम धार्मिक को धार्मिकता करना होता चाहिए। जो मर प्राणी धन्य ममावना को पवित्र बनाएँगे और बनाए रखनेगे उनका निम्नमेह महान् धन्यम होता है।

जीव का परभव

एवं धम्म पि काञ्छन् ओ गच्छइ परं भव ।

गच्छंतो सो सुखी होइ, अप्पक्खमे धवेयणे ॥

—उत्तरा ध २६, वा २२.

वसीस्वर भृगापुत्र ने माता-पिता के सम्मुख नम्रतापूर्वक कहा—धन्य तात ! जो मानव पापेय लेकर सम्बो यात्रा करता है उसे मार्ग में कष्ट नहीं मिलना पड़ता । इसी प्रकार जो जीव धर्म का आचरण करके बामिक्का का पापेय साथ बाँध कर परमज की बीच-यात्रा पर प्रयाण करता है वह कर्मरहित और वेदनाविहीन होकर सुखी होता है ।

समग्र संसार जन्म मरण प्राप्ति व्याप्ति उपाप्ति प्राप्ति की भीषण क्वालाघों से झुलम रहा है, कराह रहा है परन्तु धारण्य है कि वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करता । बहुतेरे सोच तो ऐसे भी हैं जो आत्मा का पुनर्जन्म ही नहीं मानते । किन्तु बीर्बकास पयस्त तपश्चरण करके ज्ञान प्राप्त करने वाले महात्माओं ने जो मत नहीं हैं । उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा है—परलोक है और परलोक में जाना होगा । हमें श्रद्धापूर्वक उनके अनुभव का साम उठाना चाहिए । एक महात्मा कहते हैं—

इण भव की चिन्ता करी परमज की नहीं बिचारी रे ।

प्राणो ! ये पाप कर्म किया घणा नहीं किया धम निमारो रे ॥

यह सुनिश्चित है कि हम जिस घर में बैठे हैं वह हम से पुष्क है । ठीक इसी प्रकार अपना यह शरीर हम (जीव) से ग्यारा है अस्थायी है मड़ने-पड़ने एवं बिच्छस्त होने वाला है, परिवर्तनशील है । हम जाने-जाने जाने सुमाफिर हैं भ्रमर हैं, तीनों लोकों में परिभ्रमण करने वाले हैं ।

शरीर धर्मक्षामा है । हमने कुछ समय टिकेंगे और जाने की राह पकड़ेंगे ।

बेगी स्वामी मे कहा—

घनो जीवो घनं मरीरं ।

नो तन्मीवो तं मरीरं ।

जीव घन है मरीर घन है । जब मरीरमय नहीं है ।

गमन संसार जीवो मे संकुल है । व जीव चार गतिमों मे विभक्त है और उनमे माना पर्यायों को चारण करते हैं । घायुष्य कर्म के अनुसार प्राप्त पर्याय में दान दृष्ट हम साधों करोड़ों वर्षों से—घनादि नाम म गे की तरह टकराते आ रहे हैं । इस विचार विषय मे बहुत स्थिर बने रहने की जगह नहीं है । घनर कहना मे बान देवता भी मरते हैं तो 'मरत्य' का कहना ही क्या है !

‘घमनेऽवस्थामा—’—‘घमामा बसेमावया परमविप्रावय पवति ।
(पद्मवगा)

जो जीव घनस्थान वर्षों को घायु बाले हैं, वे उस समय परमव का घायु का बंध करते हैं जब उनको वर्तमान घायु छूट महामा दीप रह जाती है । घायु पूर्ण होने पर जीव घाने स्थान मरीर का त्याग कर देता है और परमव में जाता है । वह तीर की तरह हजारों-लागों योजन तक जा सकता है । घाने गन्तव्य स्थान के अनुसार बन्नी-बन्नी उसे मुहमा भी पड़ता है । मगर संसार को कोई भी दावार उस गति करने म रोव नहीं सकता । वह घुप्यो का भेद कर जा सकता है । गिमा या पक्ष उसकी गति का प्रतिपान नहीं कर सकता । जहाँ जाना है घनस्थान गति मे बसा जाता है ।

घान पुराणों की वाणी म यह स्पष्ट है कि जीव परमव में जाता है । मगर बरी जाने पर विमवा क्या गिदि होना है यह बख्सागम्य है । हायवगन की तरह प्रदण का मे परमव को बखसा भगवान् भी नहीं गिमा मचने है । विर भा बरों दाग जिनमा गिमाया जा सकता है उनमा गिनाने का प्रान विर दना है ।

बगमान घरीर का त्याग करने महान उन्मलिस्थान तब जाने का बान घानन दृष्ट है । एक दो जीव या घनर मे घनर चार मयदा मे जो जीव घाने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है । मगवान् कहते है—‘मर्य’ मे स्थान होने मे जाने मे जाता का विरान होकर और विराना माना को पूरा म मय मु मा । मय को पूरा मे घाने पर जान दना कि मे परा मा दना है । मगर बखसाने

न जाण्ड स्वर्ग से आते समय मार्ग में यह नहीं जान सका कि मैं स्वर्ग में मर्त्य लोक में आ रहा हूँ ।

इसका कारण यही है कि उपयोग लगाने में अन्तर्मुख का समय लग जाता है, जब कि जाने में एक-दो-तीन समय ही लगते हैं ।

आशय यह है कि पुरुषशरीर को त्याग कर नवीन शरीर को ग्रहण करने के स्थान पर जीव बड़ी ही त्वरा के साथ जाता है । वहाँ पहुँचने पर कार्यशरीर को बंदोस्त जो हर समय जीव के साथ रहता है जीव अपने नवीन जीवन के अनुकूल शरीर का निर्माण करने के लिए पुद्गलों को ग्रहण करता है । उन्ही समय शरीर, इन्द्रिय ब्रह्मोष्माण आधा एवं मन के योग्य पुद्गलों को भी ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है । तत्पश्चात् अनुक्रम में अपना पूरा ढाँचा खड़ा कर लेता है ।

तबस और कार्यशरीर जीव के साथ बनादि काल से है । मनुष्यों और तित्तियों का शरीर तथा वेबो-नारकों का वैश्व-शरीर बनता है और भव के अन्त में छूट जाता है ।

इस प्रकार जीव एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे भव में जाता-जाता रहता है । अनादिकाल से जन्म-मरण का यह प्रवाह चल रहा है ।

कुएँ का पानी कहीं से आया है और फिर कहीं आ रहा है । वह न क्षुब्ध से बना है न शून्य बनेगा । ठीक इसी प्रकार जीव किसी अज्ञात स्थान से आया है और किसी अज्ञात स्थान पर जाने वाला है । उसकी जीवनधारा की न आदि है न अन्त है । जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जन्म-मरण की धारा प्रवाहित होती रहेगी ।

जीव का लोकविहार

तणया देवमोगमु मगमु वि तणया ।
 तणया घामुर नाथ महाकम्मोहि गच्छ ॥
 तणया न्तिष्ठो होइ तपो ब्रह्म-बुद्धसो ।
 तपो बोद्धयगो य तपो बुधु-पिबोमिया ॥

—उत्तरा० प ३ गा -६

धामा का धम्मिण्य घनादि काष्ठ स है और घनस्त काम तन रहेगा ।
 यह साधन तरब है धम्म-धम्म है । बिम्बु मन्त्र एक स्थान पर और एक ही
 स्थिति में बनी रहता । वह सुमनस्क है । बौद्ध राहु परिमित छोर में भ्रमण
 करता रहता है । एक ही जीव अपने सुभागुम कर्म के अनुसार स्वर्ग-नरक में
 जाता है पशु-पक्षी वायु-जल आदि योनियों में जन्म लेता है । कभी पक्षी
 गानो बनर्गति आदि स्थावर पर्वत को घास करता है ।

जैसे उच्छ्वासो जाता है ता गगन में बिहार करता है और नीचे गिरता है
 ता नगर की गहर में आ मुडकता दगी जाती है । इसी प्रकार यह जीव कभी
 स्वर्ग में निम्न मुग्धा का उन्मोग करता है कभी मनुष्य का रूप धारण करता है
 कभी निर्द्वय बनता है ता आगे बल्लभ नरकमात्र की भीषणतम पातनापा का
 भयान बनता है ।

मगदान् महावीर के ३७ भवा का बिचार कीजिए । एक ही जीव में
 नदगा के कर्म न आगे बल्लभ घनेर बार स्वर्गमात्र की पाता की । ब्रह्मर्षी
 की पत्नी प्राप्त की तो कभी मित्र की दरुपा में गता । नरक की दुग्ता केन्ना
 भी मोती और घन न सर्वोत्कृष्ट पुत्र के वनरक-सीदकान्त की भी
 प्राप्त होता ।

माम के अनुसार जीव के मुख्य ३६३ स्थान (दे०) हैं । २७ बाह्य
 स्थानों में आराधन करता रहता है । २७ बड़े-बड़े स्थान हैं । इनके अन्तर्गत

छोटे-छोटे स्थान प्रसृत्य है। इनमें मानवमय एक विमान चौराहा है। इस पर जाने के २६३ में से २७६ मार्ग हैं और जाने के लिए सभी स्थान खुले हैं। मोक्ष का अधिकारी मानव ही है। सर्वावस्थित विमान में जाने का अधिकारी भी मानव ही है। मगर उसके लिए बहुत बड़ी करनी की आवश्यकता है। सर्वावस्थित विमान एक मनुष्य को एक ही बार मिलता है। क्योंकि वहाँ से निकलने पर अगले जन्म में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

देवगति का जीव सीधा नरक में नहीं जाता और नरकगति में निकलता जीव सीधा देवगति में नहीं जाता। इन दोनों गतियों में अकालमृत्यु नहीं होती। मनुष्य और तिर्यङ्गगति में अकालमृत्यु भी हो सकती है।

इस असीम अनन्त आकाश में चौबहु राजू प्रमाण मोकाकाष्ठ है। इसमें समस्त जड़-चेतन पदार्थराशि समाई हुई है। लोक के तीन खण्ड हैं जो ऊर्ध्व लोक मध्यलोक और अधोलोक कहलाते हैं।

हम मध्य लोक के वासी हैं। इस पृथ्वी के नीचे अनुक्रम में सात नरक-धूमियाँ हैं। पृथ्वी में नीची योजना की ऊँचाई तक मध्यलोक की सीमा है। चन्द्रमा सूर्य ग्रह मखन तथा तारे मध्यलोक में ही हैं। उनसे ऊपर ऊर्ध्वलोक है वहाँ वैमानिक देवों का निवास है। बाह्य देवलोक है उनके ऊपर मौ प्रेक्षक और उनके भी ऊपर पाँच अनुत्तर विमान हैं। सर्वावस्थित विमान सब से ऊपर है। सर्वावस्थित विमान से ऊपर सिद्धशिला है वहाँ मुष्मत्सा विराजमान रहते हैं।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है मनुष्य में ही इतनी समता है कि वह सर्वत्र जा सकता है। मर्त्य के सिवाय सातवें नरक में कोई तिर्यङ्ग नहीं जाता। मानवको भी छठे नरक से भागे नहीं जाती।

जो कर्म सूर्य से बन्ने सूर्य धर्मात् जो कर्म करने में शक्तिमान् होता है वह धर्म करने में भी शक्तिमान् होता है। आखिर शक्ति तो शक्ति है उसका प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। जिसकी जैसी भावना होगी वह वैसा ही उसका उपयोग करेगा। अगर शक्ति ही न हुई तो वह न विविध धर्म कर सकता है, न काम कर सकता है। मनुष्य में असाधारण क्षमता है अतएव वह सातवें नरक में भी जा सकता है और मोक्ष में भी।

ससार में सर्वोपरि पवित्र परमत्रय तार्थकर वेद हैं। नरक और स्वर्ग से निष्कम कर ही तीर्थंकर होते हैं मनुष्य और तिर्यङ्ग गति से नहीं। मगर मनुष्य सब पापों विना तीर्थंकर पदवी नहीं मिलती।

कीड़ी हो या कुंजर, घासा सब की समान है । स्वभाव समान है । गति कर्मानुसारिणी है । जीव घमर, घमर, धविनासी है । घटोर माव है ता जीव नाबिक है । माव जह पदाय है नाशवान् है । मगवान् महावीर वा यह पवित्र पोतना है—

सरोरमाहु माव ति जीवो गुप्तरा नाबिको ।
समारो घण्णको सुतो ज तर्णि महेसिणो ॥

यह समार समुद्र है जिसमें गहर लपी लीका पर आठ जीव लपी नाबिक परिधमण कर रहा है ।

जीव दो प्रकार के हैं—‘ससगिणो मुत्तात्थ’ । घर्णान् समारी घोर मिद । गिडों व निर म नाव है घोर म समुद्र । वे ससार म पार हो चुके हैं । कर्मकर्ण शाण मिन पोछे लगी हैं व सगारी हैं । बहो जम-मरण करण हुए तीनों लोकों में परिधमण कर रहे हैं ।

जैसे लीका समुद्र पार करने वा हेतु हाथी है उसी प्रकार समार से पार होने के लिए यह घटोर मिला है । यपर मुपावे में पहा जीव भग्न जाता है । हाँ जो महात्मा है बागनाथों की आय बुझाना जानते हैं नाव-नाबिक वा भेद समझते हैं घोर नाव स्वल्प का जानते हैं वे समार म कुछ हो बुझा हो जात है ।

यह जीव घनादि वात म लानों लारों में भग्न रहा है । लीक क घमम्य प्रदेशों में से एक आ प्रणै लैमा लही जिस प्रदेश जीव में घमम्य-घमम्य बार गग म बिचा हा । फिर भी भवभमण का घम्य नहीं घाया । घात्र मनुष्य की उगरे घम्य करने की दिगा में घमसर होने वा घमसर मिला है । इस घमसर वा वा सदुत्तरोण कर लगा बही नाबिक घालि घाम कर सवेमा ।

नीचे धरती ऊपर आकाश

मानवीय मयस का मूल मंत्र है ममत्ववर्जन । ममत्व (मेरापन) अपराध इसलिए कि ससार भर में मेरा कुछ भी नहीं है । इह भव में माता पिता पत्नी पुत्र पत्नियन बन धान्य धरा धाम धादि में जीव का ममत्व रहता है मगर अन्ततोगत्वा वे अपने होते नहीं ।

अपना क्या है ? पराया क्या है ? इसका निर्णय करने की कसौटी यही है कि जो वस्तु विकास में भी हमस प्रयुक्त न हो वही वास्तव में हमारी है । जो वस्तु मिसती और फिर बिखुड जाती है वह वास्तव में अपनी नहीं परायी है । जो जिसकी असली सम्पत्ति है वह उसमें कदापि ग्यारी नहीं हो सकती ।

इस कसौटी पर कसिए तो स्पष्ट विधित होगा कि आत्मा का असमी बन उसका चैतन्यस्वभाव ही है अन्य कुछ भी नहीं । शेष सब पर पदार्थ हैं और उनके सम्पर्क से उन्हें अपना समझने से ही समस्त दुःखों का प्रादुर्भाव होता है ।

इस प्रकार के पारमाधिक चिन्तन से तत्त्वबोध होता है ममता और दुष्मा घटती है और शान्ति उत्पन्न होती है । इसी हेतु आत्माकारों ने बाण्ड नाबनाभों का विधान किया है । वे इस प्रकार हैं—

(१) अनित्य भावना—जीवन क्षणभंगुर है शरीर माधवान है परसमोत स्थायी नहीं है । जिसमें जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है । प्रायु बिजली की चमक के समान है । इस प्रकार अनित्यता का चिन्तन करना अनित्यभावना है । भरत महाराज ने इसका चिन्तन किया था ।

(२) अक्षरण भावना—एक करोड इकहतर लाख ग्रामों का अधिपति मगधसम्राट् श्रेणिक मुनि से बोला—हे मुने ! जलो मैं आपका नाथ बनता हूँ । तब मुनिराज बोले—राजन् ! तू स्वयं धनाय हूँ, मेरा नाथ किस प्रकार बनेगा ? पहले राजा विस्मित हुआ फिर सनाथ धनाथ का भर्म समझा ।

बाग्य में बाई किसी की मर्त्य में नहीं गया करता । धनएव कोई किसी के लिए दाग्यसूत्र नहीं है ।

(१) संसार भावना—मत्स्यी कुमारी ने छद्म राजाओं से कहा—जगत के मय मोहों के माय तुम्हारा मर्त्य हो चुका है । अनन्त जन्म-मरण कर मारे संसार में भ्रमके हा । संसार के स्वयं को समझो । इस प्रकार का चिन्तन संसार भावना है ।

(४) एकरस भावना—मुषीव नगर के राजकुमार अपनी प्रियाओं व यौव विनायकधर्म में बंटे थे । अकस्मात् मार्ग चलते मुनियों पर उनकी दृष्टि पड़ गई । आत्मस्मरणमान उत्पन्न हुआ और मुनि बन गए । एकदो रूढ़ कर आत्मबन्धन किया । इस प्रकार आत्मा के एकाग्रोपन का विचार करना अर्थात् यह मोचना कि यह जाव अवेना हो जन्म लेता है अवेना हो मरता है अवेना हो परने बसों का फल भोगता है एकरसभावना है ।

(५) अम्यत्वभावना—जगत के वन्यों में आत्मा को भिन्न समझना एवं पुन पुन ऐसा चिन्तन करना अम्यत्वभावना है । नमि राजपि में माया या वि जहाँ परिवार है जमपन है वहीं गडबड़ है अघाति है ।

(६) समुचित भावना—सनतकुमार ब्रह्मवर्ती ने दण्ड के घागे घाने कामोन्मत्त का समिमान किया । वन यह हुआ कि ७ वर्ष पश्चात् उनके गरीर में कीड़े पड़ते रहे । उस क्षण में बिरक्त होकर ब्रह्मवर्ती ने त्राचा—घाह यह गरीर बिना बीमत्त है । कितना समुचित है ! उत्तम में उत्तम वन्य गाम-मीने मगर इस गरीर के मर्त्य में वे भी असाधन बन गए । इस प्रकार गरीर की अविनाश का विचार करना समुचितभावना है ।

(७) आधकभावना—विम-विम कारणों से बसों का आत्मा में आत्मन गता है ऐसा चिन्तन करना आधकभावना है ।

(८) मरमाधन—अर्थात् वे निरोध के कारणों का विचार करना ।

(९) निजरा—बसों का आत्म-मर्त्य में दुष्ट गता निर्जरा है । उसके कारणों और मर्य का विचार करना निर्जराभावना है ।

(१०) नादभावना—नाद के स्वयं का विचार करना ।

(११) बोधियुग्मगता—माना योगियों और गतियों में भ्रमण करते हुए संसारी जीव को सम्पत्त्य की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है ! ऐसा चिन्तन करना ।

(१२) धर्मप्रभावना—धर्म के परम अनुगतमय स्वरूप का विचार करना ।

इन भावनाओं से यह ध्वनि निकलती है कि जीव आप ही कर्ता और भोक्ता है । हमें कोई दूसरा सुखी भयबा दुखी नहीं बना सकता ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो मानव देवी-देवताओं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं ? सत्त जन भी ईश्वर का भजन क्यों करते हैं ?

उत्तर—जैनदर्शन में दो प्रकार के कारण स्वीकार किये गए हैं—उपादान और निमित्त । प्रत्येक आत्मा अपने सुख-दुःख में आप ही उपादान करण है परन्तु बाह्य निमित्त कारण अनेक होते हैं । कार्य की उत्पत्ति के लिए दोनों कारण अपेक्षित हैं । धरा बनने में मिट्टी उपादान कारण है और आक आदि निमित्त कारण । एक के अभाव में भी कार्य नहीं हो सकता । इस प्रकार बाह्य निमित्त देवी-देवता आदि भी हो सकते हैं ।

निश्चय इष्टि से आत्मा अपना भविष्य बनाने में स्वतंत्र है । वह न उपास्य है, न उपासक है ।

इस प्रकार इस आत्मा के नीचे बरती और ऊपर आकाश है । इसके प्रतिरिक्त कोई पदार्थ आत्मा का अपना नहीं है । ऐसा विचार स्थिर करके प्रवृत्ति करने वाला साधक अवश्य ही मोक्षोत्तर प्राप्ति प्राप्त करता है ।

जैनदर्शन में—

मानवीय दुनिया

विश्व की अनगिनती जीवयोनियों में मानव का स्थान सर्वोच्च है। यही कारण है कि देवगण भी मानवमय प्राप्त करने की अभिमाया करते हैं। देव पक्षि में अधिकांश जीवा शुपस्थान ही प्राप्त कर पाते हैं परन्तु मनुष्य चौदहों गुणस्थान प्राप्त कर सक्ता है और उन्हें पार करके मुक्ति का पात्र भी बन सकता है।

अच्छी चीज मनुष्य मात्र में होता है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अनगिनत मनुष्यों की मर्यादा सब मनुष्य है। यह अनुभवमिष्ट बात है कि बहुमन्य बन्तु बीच में रहती जाती है। इस हेतु मनुष्य का निवास समस्त प्राणियों में सब के मध्य में है। ऊपर ऊर्ध्व साक और नीचे अधोऽक्ष है। मनुष्य बीच में है।

मानव सोच एतदप्रमा पृथ्वी पर है। इसकी सीमाओं का सुज्ञान भेद है। भेद पक्ष के नीचे पाठ इसका प्रत्यक्ष है। अर्थात् सभी दिशाओं और विदिशाओं का उत्तराति हुई है। यही समस्त सोच का मध्य है।

भेद पक्ष के चारों ओर, पानी के घाटार का गोल और एक मात्र मानव विचार का अक्षर है। अक्षरों के बीच-बीच में पूर्व से पश्चिम दिशा पर्यन्त छद्म बने-बने पक्ष है। जिनके कारण यह क्षेत्र मानव मनुष्य भागों में विभक्त हो गया है। उन पक्षों के नाम हैं—(१) हिमवान् (२) महाहिमवान् (३) निगम (४) भात (५) पश्चिम ओर (६) गिरि पर्वत। इनके बीच में जो भूगण्ड है वे मानव क्षेत्र बहुमान है। जिनके नाम हैं—(१) भारत (२) हिन्दु (३) हिन्द (४) बिदे (५) रम्य (६) हिन्दु ओर (७) रम्य। इनमें से भारत धर्म मानव क्षेत्र सुन्दर से दक्षिण में है। सुमेर बिदे क्षेत्र में है। रम्य धर्म मानव क्षेत्र सुन्दर में उत्तर दिशा में है।

टी०— दिशा में पश्चिम क्षेत्र में है। इन में हम रहते हैं। भारत क्षेत्र के मध्य में पूर्व से पश्चिम तक स्थला क्षेत्र पक्ष है। विश्व का एक मनुष्य

को भागों में विभक्त हो गया है। हिमवान् पर्वत पर स्थित पद्मप्रह से प्रवाहित होने वाली गंगा और सिन्धु नामक महानदियों के कारण भी भरत क्षेत्र असम भट गया है। अतः उसके छह सप्ताह हो गए हैं। इसके तीन तरफ अजय समुद्र है और एक तरफ हिमवान् पर्वत है।

मेघ से उत्तर में ठीक इसी प्रकार का ऐरवत क्षेत्र है। इन्हीं दो क्षेत्रों में उत्तर्पिणी-अवतर्पिणी काल का प्रभाव होता है और विभिन्न आर्यों में विभिन्न प्रकार की स्थिति होती रहती है।

सुमेरु पर्वत के इर्दगिर्द ३३६३४ योजन विस्तार वाला महाबिदेह क्षेत्र है। इसमें सदैव शीघ्रे काल की सी स्थिति रहती है। इसी के मध्य भाग में सुमेरु के आ जाने से यह क्षेत्र दो हिस्सों में बंट गया है—पूर्वबिदेह और पश्चिमबिदेह। पूर्वबिदेह और पश्चिमबिदेह में सोलह-सोलह विजय हैं। इन बत्तीस विजयों में अजय्य बीस तीर्थंकर विहरमान होते हैं।

सुमेरु के उत्तर और दक्षिण में बिदेह क्षेत्र में कुछ अकर्मभूमि का अंश है जो देवकुल और उत्तरकुल के नाम से प्रसिद्ध है।

सुमेरु के उत्तर और दक्षिण में भरत तथा ऐरवत क्षेत्रों को छोड़ कर दोष आर क्षेत्र भी अकर्मभूमि है। इस प्रकार अकर्मभूमि के कुल ६ क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं। अकर्मभूमियों के मानव कृपि प्राणि व्यवसाय नहीं करते। वे कल्पवृक्षों से ही अपना निर्वाह करते हैं।

जम्बूद्वीप के बाहर, उसे चारों ओर से घेरे हुए, दो लाख योजन का विस्तार वाला अजयसमुद्र है। अजयसमुद्र में हिमवान् और शिखरी पर्वत में पूर्व और पश्चिम में दो-दो बाढाएँ निकली हैं जिसके ऊपर ५६ अन्तर्द्वीप हैं। इन अन्तर्द्वीपों में भी मनुष्य रहते हैं। वे अकर्मभूमिज मनुष्यों के समान जीवन यापन करते हैं।

अजयसमुद्र के प्रागे चार लाख योजन विस्तार वाला और अजय समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए पातकीसप्ताह द्वीप है। इस द्वीप में दो भरत दो ऐरवत दो महाबिदेह हैं। अर्थात् जम्बूद्वीप के समान ही दुर्गुनी-दुर्गुनी रचना है। जम्बूद्वीप में एक तो पातकीसप्ताह में दो मेरु हैं। जम्बूद्वीप की तरह वहाँ भी तीर्थंकर होते हैं।

पातकीसप्ताह द्वीप से बाहर, चारों ओर से उसे घेरे हुए पाठ लाख योजन विस्तार वाला आसोद्वि समुद्र है। इस समुद्र से प्रागे सोलह लाख योजन विस्तार वाला पुष्करद्वीप है। इस द्वीप को मानुपोत्तर नामक पर्वत में दो हिस्सों

में बिमल कर दिया है। घाघे भाग में अर्थात् पुष्करार्थ में मनुष्यों का वास है। इस पुष्करार्थ में भी भग्न आग्नि सब क्षेत्र दो-दो हैं। मेरु पर्वत भी दो हैं।

इस प्रकार सब मिस कर पाँच भूत ५ महाविदेह और पाँच ऐरवत क्षेत्रों में पन्द्रह कमभूमि क्षेत्र हैं। ३० धर्मभूमि क्षेत्र और ५६ धर्मार्थ हैं। इन्हीं क्षेत्रों में मनुष्य का वास है।

जम्बूद्वीप धानकोण्ड द्वीप और घाघा पुष्कर द्वीप यह घडाई द्वीप ही मनुष्ययोग है।

मनुष्यसोक में मनुष्यों की संख्या २६ अरब प्रमाण है। किसी-किसी का सवाल है कि क्षेत्रफल को देखते इतनी जगह में इतने मनुष्यों का समावेश नहीं हो सकता घटएव ६००००० साम्य सम्प्रादित्य मनुष्य भी इस संख्या में सम्मिलित हैं। कोई यह कहते हैं कि अजितनाथ भगवान् उस समय में मनुष्य संख्या उत्पन्न हुई थी उस समय २६ अरबप्रमाण मनुष्य थे। जब मनुष्यसंख्या कम होती है तब भी वह २६ अरबप्रमाण ही रहती है। अने ही अर्थों में परिवर्तन हो जाने भग्न अर्थों की संख्या उत्पत्ती हो रहती है।

हो तो पुष्करद्वीप के घाघे फिर समुद्र है और उस समुद्र के घाघे फिर द्वीप घा गया है। इस प्रकार एक द्वीप और एक समुद्र के क्रम में समस्थान द्वीप और समस्थान समुद्र हैं। सभी पूर्व-पूर्व की घेला दुग्ने-दुग्ने बिस्तार पाते हैं। इन समस्थान द्वीप-समुद्रों के अन्त में स्वर्णभूतमय नामक समुद्र है। वहीं द्वीप समुद्र का निमग्नता समाप्त होता है। इस समुद्र में बाहर योजन की दूरी में चारों ओर धनोदायाय धारम्भ हो जाता है। घडाई द्वीप में बाहर मनुष्य नहीं रहते और सोच न बाहर प्राणी नहीं रहते।

इस विवरण में स्पष्ट है कि इस विराट् मसार में मानवों की संख्या घायल है और उनका निवासक्षेत्र भी छोटा है। इनमें भी ३० धर्मभूमियाँ और ५६ धर्मार्थों के मनुष्यों में धर्मविरण नहीं हो सकता। न उन क्षेत्रों में धर्म की प्रवृत्ति है न गमय है। जिसमें पन्द्रह धर्मभूमियों में ही धर्म का धारण हो सकता है। वही तीर्थंकर माण्डू माण्डवी व्याकर और धारिका होते हैं। यह विना तीर्थंकर है धारणा कि धारण क्षेत्र में अनेक है वही धर्म का धारण किया जा सकता है। इन मनुष्यों का नाम उगाहा और धारने दुर्लभ मान्यभक्त हो गमय होकर।

जैनधर्म में—

कालचक्र

मानवजगत् का ज्योतिष्क वेद-समूह भ्रमणशील है। उसी का समनागमन कालमेव का सूचक है। चन्द्र-सूर्य की गति में वर्ष युगयुगान्तर का समय नापा जाता है। सब ज्योतिष्क वेद धर्मात् चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारागण इस समस्त घूमि से ७२० योजन की ऊँचाई से १० योजन की ऊँचाई तक में समाविष्ट हैं और वहीं मध्यलोक की ऊपरी सीमा समाप्त हो जाती है।

जैनगमों में भवसपिणी और उत्सपिणी काल के नाम से काल के दो भेद हैं। यह दोनों मिस कर एक कालचक्र कहलाते हैं।

ज्ञान और विकास जगत् में सर्वत्र होता रहता है। पतन और उत्पान सृष्टि का अनादिअन्तोन प्राकृतिक विज्ञान है। जिस काल में प्राणियों की शक्ति, भवमाहना प्रायु आदि का क्रमशः ह्रास होता रहता है वह जैन-परिभाषा में भवसपिणीकाल कहलाता है। इसका विपरीत जिस काल में पूर्वोक्त चीजों का क्रमशः विकास होता रहता है वह उत्सपिणीकाल है।

भवसपिणी और उत्सपिणी काल का यह परिवर्तन सिर्फ़ भारत और ऐरवत क्षेत्र में ही होता है अन्य क्षेत्रों में नहीं। महाविदेह क्षेत्र में यहाँ के चौथे धारे सरीखी स्थिति सदैव रहती है इसी से यहाँ सर्वत्र तीर्थंकर भगवन्तों का विचरण होता है।

भवसपिणी और उत्सपिणी काल के छह-छह विभाग हैं जो धारे कहलाते हैं। भवसपिणी काल के छह धारे इस प्रकार हैं—(१) सुक्षमसुक्षम (२) सुक्षम (३) सुक्षमदुक्षम (४) दुक्षमसुक्षम (५) दुक्षम और (६) दुक्षमदुक्षम। यही छह धारे विपरीत क्रम से उत्सपिणीकाल के हैं धर्मात् उत्सपिणीकाल दुक्षमदुक्षम धारे से प्रारम्भ होकर सुक्षमसुक्षम पर समाप्त होता है।

एक कालचक्र बीम कोड़ीकोड़ी मागरोपम का होता है। इस कोड़ाकोड़ी मागरोपम का भवसपिणीकाल और इतना ही उत्सपिणीकाल।

धूमिमात् हो जाते हैं। धर्म और राजनीति का विच्छेद हो जाता है। मग-मिन्नु ने किनारे पर कतिपय मनुष्य रह जाते हैं और बिसों में रह कर अपना जीवन पूरा करते हैं।

इकतीस हजार वर्ष के छठे धारे में वे अभागे पुण्यहीन प्रथमी जन बिसों में रहते हैं। अत्यन्त कष्टमय जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार छह धारों का काल पूर्ण होता है।

जैसे बारह वषे बाद पड़ी की घंटे की सुई छह घंटों तक नीचे मिरली जाती है उसी प्रकार अवसर्पिणी काल के छह धारों में सब प्रकार से प्रवर्तित का ही चक्र चलता रहता है।

अवसर्पिणी काल के छहों धारे समाप्त होने के पश्चात् उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होता है। दुस्समसुस्समा धारे से उसकी शुरुवात होती है और सुस्समसुस्समा धारे से अन्त होता है।

इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों मिल कर बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक कालचक्र होता है।

काल के द्वारा ही वेबों भारकों मनुष्यों और तियर्थों की आयु का माप किया जाता है। यह स्मरणीय है कि कबल बढाई द्वीप (मानवसेव) के चन्द्र सूर्य प्रादि ही गतिबोध हैं बाहर के नहीं। वे स्थिर हो रहते हैं।

जैनतर साहित्य में भी कालविभाय की कल्पनाएँ पाई जाती हैं। वैदिक साहित्य में सतयुग कलियुग त्रापरयुग और चैतायुग के नाम से चार युग प्रसिद्ध हैं। इस कल्पना के अनुसार इस समय कलियुग चल रहा है।

काल घनादि-घनस्त इव्य है। जब सागरोपम जैसे अत्यन्त सन्ने काल का समझना-समझना होता है तब हमारे गणितशास्त्र में प्रचलित संख्याएँ बेकार साबिन होती हैं। उस समय उपमाओं द्वारा काल को समझना होता है।

चार कोस का सम्बा-बौबा और गहरा एक रूप हो। युगलियों के वेबों के ऐमे बारीक टुकड़े जिनका फिर टुकड़ा न हो सके उस रूप में भरे जाए। ऐमे टांम-टांम कर भरे जाए बि चकवर्त्ती की सेना उस पर होकर निकल जाय या मंगा का प्रवाह आने पर भी उनमे से एक आ बास न बहे। फिर सो-सो बप बाद एक-एक बासाध निवासमे में जितना समय लगे वह पस्थोपम बहुमाता है। ऐमे दस कोलाबौगी पस्थोपम का एक सागरात्म काम होता है।

कालचक्र घनादि से चल रहा है और अन्त काल तक चलता रहेगा। पुण्यात्मा जोब अनेक सागरोपमों तक स्वर्गसौख में रह कर मुनोपमोपन करते हैं और अन्त में मोक्ष प्राप्त करते हैं।

तेरने की कला

जीवन के पथ का निर्माण करने के लिए कला की आवश्यकता है। कलाविहीन जीवन अहताप होता है। प्रकृति में सब कुछ कला के अमूर्त मनुने दृष्टिमोचर होते हैं। दूर क्यों जाते हैं अपने ही शरीर का देखिए। उसमें कला का समुच्च अन्वेषण है। मगर जीवन की राह बमान की कला का निर्माण स्वयं मनुष्य को ही करना पड़ता है।

भगवान् महावीर ने समार की मांगर कहा है—

सरोरमाहु नावति ओको कुण्डद नाविधो ।

मंसारो धनवो कुणो ज तरति महेमिरो ॥

हमारा यह शरीर नाव है और जीव नाविक है। मंसार समुद्र है। जो आत्मा में अन्तर्मा बन गए वे मंसार-मागर की तरफ पार हो जाते हैं। अर्थात् मुक्तिपीर पर पहुँच जाते हैं। ऐसे महापुत्र ही मंसार के माने हुए सैराक है। भक्तिवियों की जो आचार्यविधि है वही तेरने की कला है।

महर्षि बनने के लिए सर्वप्रथम योग्यता चाहिए अनात्मिक। आत्मिक तमस्य पार्श्व का दूत है और उसे प्रमाण में परिवर्तित किया गया है—

माया में रिपा में अन्ध में पुता में धूसा में.....दृक्त्वार्थ स्थित मोक्ष के समान ।

जहाँ अस्तित्व है वहाँ प्रमाण है। प्रमाण जन्म-मरण का कारण है। वह मंसार-मागर में दुबारा है। हमें श्रीविपश्यन प्रमाण प्रदान है—

आधि नाए पद्विहण ।

यह अस्मिता अन्धता में अन्धता स्थिति है। उनमें हार हुआ है और परीक्षा है। अन्धता जन्म का सुमान्तर (मृग का घर) मानते हैं। मंसार वह जगह दुबाने वाली मिट्टी है।

मंसार का अन्धत्वस्थिति ।

विवर्यों में गुड़ मानव समार में परिभ्रमण करता है। ज्ञानो पुरुष बासना वाम हृदय को संसार कहते हैं—

कामार्गा हृदये वाम इति मसार

घौर कहा है—

अप्पेइ ओयसजोग एस नाए पमुण्णइ ।

धम-आत्म्य वाम वाम धादि बाह्य पदार्थों तथा राग-द्वेष धादि धान्तरिक भावों के प्रति जो ममता है, वह लोकर्मयोग कहा गया है। इस लोकर्मयोग का अतिक्रमण करना ही म्यायमार्ग है। यही मोक्षार्थियों का आचार है। उम आचार का प्राण समभाव है। मोक्षार्थी को अपने सम्पूर्ण जीवन-अवधार में समभाव को ही मानने रख कर प्रवृत्ति करना उचित है। कहा है—

तद्ध आहारे अणुणारो माय आणिग्ग

सामु त्ति न मज्झिग्ग

अलामु त्ति न मोहग्ग ।

मुनि को आहार आदि का भोग हो तो उसकी मर्यादा का आनकार होना चाहिए और मर्यादा का उत्सन्न करके कोई बाह्य वस्तु भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही भोग होने का गब नहीं करना चाहिए और भोग न हो तो परचात्ताप नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। उम, दोनों अवस्थाओं में समभाव ही अपमाना चाहिए।

संसार-सागर में पार होने का संतोष भी एक प्रधान साधन माना गया है। संतोष-को धारण किये बिना जगत् की कोई भी वस्तु मुक्तपद नहीं हो सकती। साधनों करोड़ों और धरनों-धरनों की सम्पत्ति में भी धान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि संतोष है तो विना बन एव अय मापन के भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। अतएव मुक्त प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन संतोष है। जन्म के सभी जनों ने इस सब से बड़ा धन कहा है—

मर्षा पिबन्ति पबम् न च दुर्वमास्ते

भुण्हेत्सुरायेर्बनगजा वणिगा भवन्ति ।

कन्दे पसे मुमिबरा अपयन्ति काण

सन्तोप एव पुण्यस्य पर मिधानम् ॥

सर्प बाहु भक्षण करते हैं पर क्या वे दुर्बल हैं? सूखा घास-पत्त घाने वाम बन्ध गबरान क्या निर्बल होते हैं? कल्प वृक्षों पर निर्वाह करने वाले तापस जीविन नहीं रहते? तथ्य तो यह है कि संतोष ही ज्ञान का सर्वोत्तम मिधान है।

सतोप है तो ममा कुछ है । सतोप नहीं तो कुछ भी नहीं । समन्तोपो पनबुबेर दच्छि म भी गया-बोना है और समन्तोपो फकीर मझाद म भी धयिब मुनो होना है ।

मोग गुमाबो रंग के मग्यन जैम सरीर का साह-प्यार करने के हेतु नाताबिध मापनों का समग्र करत है फिर भी यह पाना में पनामे की तरह मल जाना है ।

जहा घना तहा बाहि
जहा बाहि मजा घंतो ।
घता घना पुनिप्रेतछागि वामति
पुडा वि मरनि पीछा पडिमाहए ।

यह भीदारिब सरीर जैसा भागर से घमार है, वैसा ही बाहर से भी घमार है और जसा बाहर में घमार है वैसा ही भीतर में घमार है । बिबकी जनों के लिए यही उचित है कि वे सरीर की भीतर की घमुरिद का दर्जे और यह भी दर्जे के भी द्वार घमुरिद बनाबो को बाहर निजामत रत है । उस सरीर में ममत्व त्याग कर सामहित मापन कर सजा ही योग्य है । मगर हम प्रकार की बद्धि कब उत्पन्न हो सकती है ? सामगति में ही ऐसी विचार उत्पन्न होते हैं ।

छागमपि मज्जनमर्गतिरेका
मरनि मझाबनगो गोवा ।

गमार-भागर में पाए उत्तरने के लिए ज्ञान-ज्ञान किया जाता है । ज्ञान किया जाता है ध्यान किया जाता है । फिर भी ध्यान में ध्यान का उद्भव नहीं होता । ऐसा क्यों हो रहा है । इसका उत्तर यह है कि देशबन्ध और समाज की बन्दी है । इसी कारण उनकी लजायना नहीं रहता ।

फिर भी हम हताशाह नहीं हुआ है । जो कुछ भी मापन किया जाय वह यदा और बिबबुबेर हुआ जाहिए । किया सामगताम को ज्ञाना में रत कर सामगताम प्राप्त करो । मन का धृति विरथा की धोर मन जाने दा । मन के उन्माद का दूर करना हो और उस स्वस्थ रहना हो ता हम बिब की बिबामता पर पुनः पुन विचार करा । सामगता धानि है मानवान् है धामा घमर है । ऐसा मोक्ष कर बिबारी भाबो को ग्यागो ।

परीतवाओ जीवन बयाना भी पाए उत्तरने का उत्तर है । नि स्वार्थ मजा हा परीतवार है । घरमे बनिवार का ज्ञान का समुन्मा भी बत है । ज्ञान मात्र बत के समुन्मा को क्या बत है ? नोनिदी घमरा घमारा को मेरा कब समुन्मा का साम का । इनकी मेरा पुनः ।

जो समदर्शी वीर, भक्त-प्रान्तमोही होते हैं वही मुनि मंसार-सागर में पार उतरते हैं, ऐसा प्रभु महावीर का विधान है।

नाशम्स फर्स बिरई ।

ज्ञानप्राप्ति का फल पापकर्म से बिरत होना है। हम विष्णु मंसार-सागर में पार होने की सर्वश्रेष्ठ कला धारणा का ज्ञान प्राप्त करना है। सच्चा ज्ञान उत्पन्न होने पर ही समभाव की प्राप्ति होती है और वस्तुस्थिति का सही बोध प्राप्त किया जा सकता है।

अनुकूल पदार्थों पर राग नहीं और प्रतिकूल पदार्थों का योग मिलने पर द्वेष नहीं करना ही समभाव है। समभाव में शुभाशुभ कर्मबन्धन नहीं होता और बन्धन न होना ही मोक्षमार्ग है। यही साधना का भूमि मंत्र है। समभाव की प्राप्ति के लिए ही मुनिजन गृह एवं परिवार का परित्याग करके एकान्तमय जीवन अंगीकार करते हैं।

यह मत्त है कि कर्ममात्र बन्धन है चाहे वह पुण्यकर्म हो या पापकर्म। मगर पुण्य में यह विशेषता है कि वह मनुष्य को ऐसी मामूली प्रशंसा करना है जिसके बस से वह मोक्षमार्ग की साधना में मग्न होना है। वह पुण्य माता-पिता की सेवा अनाथों की सेवा आदि शुभ कृत्यों द्वारा उपाबित किया जाता है। पुण्य के प्रभाव से सन्तमसागम जप तप ध्यान आदि धर्मक्रियाएँ करने का अवसर मिलता है। अतएव प्रारम्भिक स्थिति में पुण्य उपादेय है। यही ज्ञान पुरुषों का आदेश है।

हमारी बुद्धि इतनी बलवती नहीं जो स्वयं तिरने का स्वतंत्र मार्ग बना सके। ऐसा दूसरा कोई मार्ग हो भी नहीं सकता। अतएव हमें ज्ञान पुरुषों की आज्ञा के अनुसार ही चलना होगा। पूर्वकाशोन ज्ञान-महर्षि जो करते आए हैं वही हमें करना है और जो नहीं करते आए हैं वह नहीं करना है। यही आत्म-हित का एक मात्र उपाय है मार्ग है कला है—

मे अं न धारमे अं न नारमे ।

कर्मवाद

‘द्विपते यत्तत् कर्म अर्थात् मिथ्यात्व राग द्वेष आदि भावों के द्वारा मसारी जाब जिसे उपाश्रित करते हैं वह कर्म कहलाता है।

कर्म दो प्रकार के हैं—द्रव्यकर्म और भावकर्म।

द्रव्यकर्म एक प्रकार के पुद्गल हैं। व पुद्गल कर्मण शक्ति के बहसाते हैं और समस्त साध में व्याप्त हैं। अत्यन्त सूक्ष्म हैं।

जैसे घाग में तारा लोहे का गोला मशीन और म पानी की प्रण करता है उसी प्रकार मसारी जाब कपाया में सतत होने के कारण प्रतिममय कर्मों का प्रण करता रहता है।

जीव वा शुभ वा अशुभ भाव भावकर्म है। इन विविध प्रकार के भावों में ही ‘कर्म’ का ग्रहण होता है। ग्रहण होने में पहले बाधन शक्ति व पुद्गल का रूप होते हैं—न शुभ और न अशुभ। मगर ग्रहण होने के पश्चात् व शुभा-शुभ रूप में परिणत हो जाते हैं। शुभ भाव स शुभीन कर्म शुभ और अशुभ भाव स शूनीन कर्म अशुभ होने हैं।

द्रव्यकर्म में भावकर्म और भावकर्म में द्रव्यकर्म इन प्रकार कर्मों का प्रवाह घनादिदान में क्या हो रहा है। अतएव अनेक कर्म आदि मान होने पर भी उनका प्रवाह बीच और अन्त के प्रवाह के समान घनादि है।

यदि बीच की अन्त में जाय ता उसमें अन्त मही उत्पन्न होता और घनादिदान में क्या हो रही उसको कार्यकारणभाव को परम्परा समान हो जाता है। इसी प्रकार कर्मों का घनादि परम्परा भी मही रहने है।

जैसे दाग न हो पाय पायकर्मप्रवृत्तता।

पायकर्म प्रवृत्ति का दो प्रकार है—राग और द्वेष। क्रोध मान माया और माय इन्हीं का आलाप है।

सत्तार को वृक्ष का रूपक दिया गया है। जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है इसी प्रकार सत्तार अर्थात् जन्म मरण का चक्र राग-द्वेष रूप कर्मायों से उत्पन्न होता है। कर्माय का अन्त होने पर अवधमरण का अन्त हो जाता है। वही मुक्ति है।

मिथ्यात्व अभिरति प्रमाद कर्माय और योग कर्मबन्ध के कारण हैं। इन्हीं से यह जीव अनादि काल से कर्मबन्ध कर रहा है।

जैनदर्शन की तरह जैनोतर दर्शनों में भी कर्म को स्वीकार किया गया है। वेदान्त में उसे माया कहते हैं सांख्यदर्शन उस प्रकृति कहता है वैशेषिक-मीमांसिक उसे अदृष्ट शब्द से अभिहित करते हैं। तथापि जैनदर्शन ने कर्मसिद्धान्त का जैसा सांख्योपांग विस्तार और सुमंगल निरूपण किया गया है वैसा किसी अन्य दर्शन में नहीं। जैनपरम्परा में कर्मसिद्धान्त का परिचय देने के लिए अनेकानेक स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की गई है। जीव और कर्म का मन्वय किस प्रकार का है इसका विस्तृत वर्णन इन ग्रन्थों में मौजूब है। सब तो यह है कि कर्मबाध को समझ लेने पर ही जैनधर्म के अम्यात्मवाद को मनीर्भाति समझा जा सकता है।

अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि आत्मा अकपी है और कर्म पौद्गलिक होने में कपी है। तब अकपी और कपी का पारस्परिक स्नेय किम प्रकार हो सकता है? अब पदार्थ अकपी आत्मा पर अपना प्रभाव किस प्रकार डाल सकता है?

मगर उत्तर सरल है। जीव और कर्म का सम्बन्ध कपी-अकपी का संबंध नहीं है। संसारो जीव के साथ ही कर्म का संबंध होता है और संसारो जीव सब से कर्मबन्ध होने के कारण कपी हो रहा है।

इसके प्रतिरिक्त कपी वस्तु का अकपी पर असर न पड़ता हा सो बात नहीं है। मंदिरा जड़-कपी होने पर भी पीने वाले की चेतना शक्ति को प्रभावित करती है। भीषण और अफीम खाद होने पर भी चेतन के परिणमन में निमित्त बनती है।

जैसा कि पहले बतलाया गया है बन्ध होने से पहले कर्मवर्णना के पुद्गल एक प्रकार के होते हैं मगर बन्ध होते समय योग के निमित्त से उनमें विभिन्न प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह स्वभाव प्रकृति कहलाते हैं। कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ तो बहुत हैं पर सुप्त प्रकृतियाँ पाठ हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) ज्ञानावरण—जो कर्म आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करता है यह ज्ञानावरण कहलाता है। यह कर्म ज्ञानशक्ति को मुक्त कर देता है। जैसे सूर्य

पर मेघ का आवरण घा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान गुण पर भी आवरण घाता है यह ज्ञानावरण बहुमात्रा है। ज्ञान पाँच प्रकार के हैं अतएव उनको आवृत करने वाला कर्म भी पाँच प्रकार का है।

(२) दशनावरण—दर्शनावरण कर्म शरणाभक्त है। यह आत्मा के दर्शनिगुण का बाधक है। ज्ञान से पहलु होने वाला सामान्य उपयोग को दर्शित कहा गया है। यह कर्म भी प्रकार का है—(१) अक्षुण्णनावरण (२) अक्षुण्णनावरण (३) अक्षुण्णनावरण (४) अक्षुण्णनावरण और (५-६) पाँच प्रकार को ज्ञान।

(३) वेदनीय—यह कर्म मनुष्य जन्मवार की धार को धारित के समान है। मुक्त और दुःख इसी कर्म के फल हैं। इसके दो भेद हैं—सत्तावेदनीय और असात्तावेदनीय। सात्तावेदनीय मुक्तानुभव का साधन और असात्तावेदनीय दुःखरूप अनुभूति का जनक है।

(४) मोहनीय—यह कर्म उन्माद उत्पन्न करने वाली मन्त्रि का समान है। उसे मन्त्रि के प्रभाव से मनुष्य बेभान हो जाता है उसी प्रकार मोहक को प्रेरित होकर भी बेभान हो जाता है। इसके दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और अदर्शनमोहनीय। दर्शनमोहनीय कर्म जीव की लक्षणा का विपातक है मनुष्यत्व का निरास करता है अतएव इसके प्रभाव से ज्ञान मय्यव नष्ट हो जाता। अदर्शनमोहनीय के उदय से जब कुलम अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं होता।

ज्ञानमात्रा का कर्म तीन प्रकार का और अदर्शनमोहनीय पक्षीय प्रकार का है। इस प्रकार मोहनीय के सब भेद अर्थात् हैं।

(५) धानुज्य—वेदिका के समान है। जैसे पत्तों में लकी वेदिका मनुष्य का एक स्थान पर रोका रहता है उसी प्रकार यह कर्म जीव को दय मनुष्य नियम और मरुत गति में रखा रहता है। एक सब से इसका कर्म से कर्म उदय धानुज्य का एक और धानुज्य से धानुज्य लोचन मायरोरुम नष्ट रहता है। सब अवनमना इसा का धानुज्य पर कर्म रह है।

(६) नादकर्म—इसका कार्य अनेक है। जम बिचकार आना प्रकार का बिच बनता है उसा प्रकार नादकर्म मायरा को बिचिष अर्थात् का निर्माण करता है। इसी के उदय से जीव एक गति से दूसरा गति में शक्ति अय गया है। इसके ४ भेद हैं। इनमें सब से अर्थात् अर्थात् नादकर्म है।

(७) गोत्रकर्म—लोक में प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित कुल में जन्म लेने का कारण गोत्र कर्म है। नीच गोत्र के उदय में अप्रतिष्ठित कुल में जन्म होना है और उच्च गोत्र में प्रतिष्ठित कुल में।

(८) धनस्तरायकर्म—दाम देने में धन-धान्य आदि सम्पत्ति के साम में भोग-उपभोग में तथा शक्ति की प्राप्ति में यह कर्म बाधक है।

वानान्तराय के उदय में मनुष्य चाहता हुआ भी दान देने में समर्थ नहीं हो पाता। इसी प्रकार साम आदि नहीं प्राप्त कर सकता। इससे पाँच भेद हैं—
(१) वानान्तराय (२) सामान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय।

कर्म का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बाध है फल देना उदय है विद्यमान रहना सत्ता है और बन्ध होने के बाद भी समुक्त समय तक फल न देना अवाधानात्म है। अवाधानात्म समाप्त होने पर ही प्रत्येक कर्म अपना फल देता है।

कर्म का फलभोग दो प्रकार से होता है—उदय से और उदीरणा से। स्थिति पूर्ण होने पर स्वतः फल देना उदय है और स्थिति पूर्ण होने से पहले उदय में से जाना उदीरणा है। उदय या उदीरणा के पश्चात् यह कर्म जीवप्रदणों से असम हो जाता है। इसे निर्बरा कहते हैं।

आत्मा कमप्रवृत्तियों में सक्रमण अर्थात् उलटफेर भी कर सकता है। जैसे ताता को परिणामों की निश्चिष्टता के द्वारा असाता के रूप में और असाता को माता वेदनीय के रूप में पकट सकता है। मगर यह कर्मसकमल उत्तर प्रवृत्ति का ही होता है। मूलप्रवृत्तियों का नहीं। उत्तरप्रवृत्तियों में भी आत्मा नहीं होता। दर्शनमाह और चारित्र्यमोह का भी नहीं होता।

जैसे कर्म की प्रवृत्ति में उलटफेर हो सकता है उसी प्रकार स्थिति तथा अनुभाव (रस-विषाद) में भी व्युत्पाद्यिकता हो सकती है। किन्तु जो कर्म अत्यन्त तीव्र परिणाम से बाधे गए हैं वे निश्चित अर्थात् बहुत चिकने होते हैं। उनको प्रायः भोगना ही पड़ता है। वे बिना भुगते पिष्ट नहीं छोड़ते।

कल्पना कीजिए किसी धनाढ्य के दुकानदार की दुकान पर आकर उत्तम दुग्ध का पाय में कुछ राने का मिये। दुकानदार ने गाय को मना मारा कि

बह मर गई। फिर उसने अपने यस का धर्ममान किया। दुस्मन की गाय का मांस कर गुन हुआ ऐसी स्थिति में वह निराश्रित कर्म बैधता है।

ऊपर पात्र कर्मों का उल्लेख किया गया है, उनमें शानावरण दशना-वरण माह्नीय और अमृतराय धानि कर्म हैं और बदनीय धासु, नाम तथा गीन यह पार प्रपाति कहलाते हैं। पातककर्म अर्द्धन्तर्गा क बाधक है। अधानि कर्म मित्रावस्था नहीं उत्पन्न होने देत।

तस्मात्तन्ममि कर्मणां प्रत्युभाग धियागिवा ।
एतन्मि मन्वरे चैव गवग य अए बुद्धा ॥

अप्रकार कर्मों के बिनाक का ज्ञान कर बुद्धिमान पुरुष इनके निराप और धर्म के लिए प्रयत्न करे।

मानवजीवन पाने का मर्म म बड़ा लाभ यही है क्योंकि मनुष्यजीवन म १२ समस्त कर्मों का धर्म दिया जा सकता है।

ब्रह्मन्कर्मशया मोक्ष ।

आगम

वनजीवन में मस्तिष्क की कुराक साहित्य है। मानवजाति के हित की दृष्टि से जो लिखा जाता है वह साहित्य कहलाता है।

आगम साहित्य का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अंग है। उसका निर्माण प्राप्त पुष्ट्यों द्वारा होता है। सर्वोत्तम प्राप्त तोर्यन्तर भगवान् हैं जो राग-द्वय आदि समस्त विकारों से रहित और सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होते हैं। वे जगत् के हित के लिए तत्त्व का प्रकाश करते हैं। उनके प्रधान शिष्य महामति गणधर उसे साम्प्रदायिक रूप दे कर व्यवस्थित करते हैं। वही आगम हमारे लिए वर्णन का काम करता है। कर्तव्य क्या है? अकर्तव्य क्या है? धारमा का स्वरूप क्या है? इत्यादि सूक्ष्म प्रश्नों का समाधान पाने का अन्तिम साधन आगम ही है। वहाँ साधक की कुटि सङ्कलित होती है, तर्कशक्ति शिथिल पड़ जाती है और विचार बंद जाता है वहाँ आगम ही सहाय देकर उसे धामे की राह बतलाता है।

आगम तीन प्रकार का है—सूत्रागम अर्थात्तम उभयागम। कहा है—
आगमे तिष्ठिहे पण्णसे तच्छहा—सुत्रागमे अर्थात्तम उभयागमे लघुभयागम।

भगवान् महावीर ने महद्भयमहासिमाए परिखाए जाव यम्मा कहा अर्थात्तम बिराट् ममा मे धर्मकथा की और बतलाया—लोक है अलोक है, जो ब अजीव पुण्य पाप एवं निर्जरा है। महारभ आदि से नरकगति भामा मुपाबाव आदि से तिमिरगति भद्रमाव सरसता विगीतता अनुकम्पा धुगघाहिता आदि से मनुष्य गति मराम समय संयमार्थम अकामनिर्जरा एवं वासतप आदि से देवगति को प्राप्ति होती है आदि।

भगवान् की इस वाणी को गणधरों ने सूत्र रूप में ग्रथित किया। वही वाणी मुनियों के लिए एक अनुपम निधि बन गई।

वह आगमनिधि गणिपिटक कहलाती है। द्वावस्थांग भी उसे कहते हैं।
वे द्वादश अंग यह हैं—

(१) व्याख्यान (२) सूत्रकृतांग (३) स्वार्थान्ग (४) समवायान्ग (५) व्याख्या
प्रज्ञाति (मगवतो) (६) ज्ञाना (७) उपामक (८) अम्यकृत् (९) अनुत्तरोपपातिह
(१०) प्रमन्याकरण (११) विचार (१२) दृष्टिवाद ।

बारहवीं श्रृंग दृष्टिवा— इन सब में विज्ञान घग था का पात्र विच्छिन्न हो चुका है। उसके पाँच बड़े-बड़े भाग थे जिनमें पूर्णगन भी एक था। उस प्रवर्ग में बीरह पूर्वों का समावेश था यथा—

- १ उत्तान्प्रवाद—द्रव्य-पर्यायों की उत्पत्ति ।
- २ अणुप्रवाद—द्रव्यों पदार्थों एवं जीवों आदि का परिमाण ।
- ३ कौयप्रवाद—मज्जमक-प्रकर्मक जीवों का दमन ।
- ४ अस्तिनाशित्प्रवाद—वस्तुओं की मत्ता-अमत्ता का निरूपण ।
- ५ ज्ञानप्रवाद—ज्ञान का स्वरूप और भेद ।
- ६ मरत्यप्रवाद—मरत्यनिरूपण ।
- ७ आत्मप्रवाद—आत्मा का निरूपण ।
- ८ कर्मप्रवाद—कर्मस्वरूप एवं प्रकार ।
- ९ प्रत्याशानप्रवाद—व्रत आचार विधि निषेध ।
- १० विद्याप्रवाद—सिद्धियों प्राप्ति का निरूपण ।
- ११ अवगच्छ—शुभाशुभ फल ।
- १२ प्रामाण्यप्रवाद—इन्द्रिय स्वामोक्ष प्राप्त प्राप्त आदि का निरूपण ।
- १३ क्रियाविज्ञान—शुभाशुभ क्रियाफल ।
- १४ सोरविन्दमार—सोर्वस्वरूप ।

इन पूर्णों में करोड़ों सब से। बाल के कृत्स्न प्रभाव में प्राप्त वर भी पूर्व उत्पन्न नहीं है। मगर उनका भार उत्पन्न घागमा में मूर्तित है।

मूय प्रायमा की भाषा अद्व मागधी है । तीसकर भगवान् इसी भाषा में उपदेश देने से । कहा है—

^१मगध च न पटमागहाण भाषाए धम्मिमादिसाह ।

—ममसा ५० ६०

डाइस्टॉनो अपवा गमितिक आगम वा पर्यायवाची न्हा है । आगम
पात्र वा वचन होने म न्हा प्रमाण है ।

धाम के दो भेद हैं—धार्मिक और धार्मिक। भगवान् महाशय ने
 कहा था इन्हीं धार्मिक गणधर्मों में उन भुव न्य म निबद्ध कर लिया। यह
 धार्मिक बहना है। धार्मिक धाम के धार्मिक धर्मिक धार्मिकों को रचना

धंगबाह्य या धनंगप्रबिष्ट कहलाती है। जैसे स्वविर श्रीसूर्यभय ने अपने शिष्य मतक को अत्यासु आम कर उसके शोधबोध के लिए दशवैकान्तिक सूत्र की रचना की। श्यामाचार्य ने प्रज्ञापनासूत्र का निर्माण किया। भद्रबाहु स्वामी ने अनेक भागमों की संकसना की।

धंगसूत्रों का जो परिमाण शास्त्रों में मिलता है, उसे देखते हुए निस्संदेह कहा जा सकता है कि अधिकांश धृत आज विच्छिन्न हो गया है। बीरनिर्वाण के पञ्चात् सं २८ में क्या परिस्थिति हुई, यह पूरी तरह सात नहीं है। तत्पश्चात् बस्समीपुर में आचार्यवर्य श्रीवेदविर्गण ने भागमों के असम्भ्र भाग को व्यवस्थित किया और भागम लिपिबद्ध भी किये। उससे पहले मौक्तिक रूप में ही उसे आ रहे थे।

श्री वर्धमान स्वामीजीजी जैन संघ ने बत्तीस भागमों को ही मान्य किया है। उनमें हट्टिवाव धूम हो जाने से ११ धंग १२ उपधंग ४ मूल ४ छेद और एक आबस्थक सूत्र है।

यह सूत्र मूलतः केवलनिर्मापित होने से सर्वोत्तम साहित्य है। इससे अधिक उपयोगी और रुचिकर साहित्य युग युगान्तर में भी अगम्य कहाँ मिल सकता है!

काका अलेखकर कहते हैं—'बढ़िया ज्ञानी से खनी इतियाँ साहित्य हैं। भाषण और मनन उड़ुष्ट व्यापार है। नरपशु को जो पुरुषोत्तम बना सके वह साहित्य है।

जनजीवन को नम्याणमय बनाने में जिनबाजी सर्वथा समर्थ है।

प्रार्थना

शिवमुक्ता प्रार्थना करसू उज्ज्वल ध्यान हिंदे भरसू ।
रसमा तुम महिमा करसू इषबिष भक्तसागर तिरसू ॥

‘अच्छिन्ते शिवइत्य मे अच्छिन्त भगवन्तो की स्मृति करेगा । वे संसार में सब से बड़े ज्ञानयोगी व प्रणव पुत्र हैं । साधु साध्वी श्रावक और आदिवाक्य चतुर्विध मंत्र के संस्थापक हैं और जगत् को सोचोत्तर धर्म-मोक्षमार्ग का धारण करते हैं ।

अच्छिन्त-तीर्थवर प्रत्येक उत्सर्पिणी तथा अक्षरपिणी काल में जीवित होते हैं । अनन्त उत्सर्पिणी और अक्षरपिणी धरती हो चुकी हैं और अक्षरपि में होंगी । अतएव अच्छिन्त भी अनन्त हो चुके हैं और होंगे । यह तीर्थवर देव तीर्थरे-बीदे धारे में ही होठ हैं ।

प्रत्येक काल में हमने जाने जीवित तीर्थवरों को मैं चान्ना करता हूँ । ‘उममाह-महावीर’ इस अक्षरपिणी काल में हुई जीवितों में यह आदि-अन्त के अच्छिन्त हैं । चार पातिल बमों का क्षय करके केवलज्ञान और ब्रह्मदर्शन प्राप्त कर लने जाने देहपापी सर्वज्ञ भगवान् अच्छिन्त कहलाते हैं और जब वे देह में मृत् हो जाते हैं तब निन्दित कहलाते हैं ।

अनर्माविधान के अनुसार प्रत्येक धारमा में समान लक्ष्मि विद्यमान है और प्रत्येक का मुक्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता है । किसी का किसी के समक्ष हाथ पसारने की आपत्त्यवस्था नहीं है । कोई किसी को मुक्ति दे नहीं सकता । निर भी व्यवहार मय की अपेक्षा में भगवान् से प्राप्त का जारी है—

निपजग मे पभीदंनु ।
तीर्थवर देव मुक्त पर प्रमत्त हैं ।
निन्दित निन्दित मम निन्दित ।
निन्दित भगवान् मुझे निन्दित प्रदान करें ।

ध्यान देने योग्य बात है कि प्रार्थना तो निर्बल के लिए है। सबसे को किसी के सामने प्रार्थी बनने की आवश्यकता ही क्या है। जो निज मुनबल से सरिता को नहीं तिर सकता उसी को नौका चाहिए। जिसको दृष्टिगति कमजोर है, उसी को चरमा चाहिए। संसारी जीव भी यद्यपि अमल्य आत्मिक शक्तियों का भाण्डार है किन्तु उसकी शक्तियों को कर्म का जंगल सग रहा है। आचरणों ने उन शक्तियों को कमजोर कर दिया है। इसी कारण यह जीव अमल्यबन्धी होने पर भी निर्बल हो रहा है और इसे प्रार्थना की आवश्यकता है।

तो क्या प्रार्थना करने से भगवान् मित्रि प्रदान कर देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रार्थना हमारे अन्तःकरण को विधुद्धि प्रदान करती है और सिद्धि प्राप्त करने की प्रबल प्रेरणा का स्रोत बनती है। प्रार्थना से हृदय को अपूर्व संकल्पबल की प्राप्ति होती है और उससे प्रार्थी अपनी मायना के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार भगवान् अपने ही फल न दें तथापि प्रार्थी की प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। उसे फल अवश्य प्राप्त होता है।

उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द्री य० के शब्दों में प्रार्थना का स्वल्प और महत्व यह है—

जो प्रार्थना केवल बाणी पर बड़ कर बोलती है, संसार के स्वल्प पदार्थों में घटकी रहती है जिसमें से वासना की दुर्गन्ध आती है, वह प्रार्थना जैनधर्म की माय्य नहीं है। वह प्रार्थना क्या मोटाबाजी है। साधकजीवन की मधुर सुगन्ध निष्कामभाव से अपने प्रभु के प्रति अपने को अर्पण करने में है। प्रभु को अर्पण करने का अर्थ है—प्रभुसम जीवन बनाना। प्रभुसम जीवन का अर्थ—पवित्र एवं निर्मल जीवन। ————— जिसका अन्तरचेतन अपने प्रभु में एकाकार हो गया है, वह है प्रभुसम जीवन।

आगे चल कर बड़ सिखाते हैं—‘जैनसंस्कृति प्रार्थना को महत्व देती है। अपने आराध्य को प्रतिपन्न स्मृतिपथ में रखने की कहती है, परन्तु इस सब से भी आगे बड़ कर कहती है कि—अपने पुनीत पुरोधार को न भूलो। जीवन के कर्तव्य के प्रति बेमान न बनो। शक्ति का अमल्य स्रोत तुम्हारे अन्दर ही बड़ रहा है। वह नहीं बाहर से आने वाला नहीं है। प्रभु का स्मरण तो छेक समय पर उठ सदा होने के लिए आवश्यक है। असार्थ है। उठना तो साधक! तुम्हें ही पढ़ना। यदि ठेके चेतना मय्य है तो वह प्रार्थना क्या करेगा? प्रार्थना आदर्श ग्रहण करने के लिए है, उस आदर्श को यथार्थ का रूप देने के लिए है। इसके आगे नू है और तेरा पुरोधार है।

प्रार्थना जीवन का दशमोच्छ्वास है जो जीवनपर्यन्त चलता है। जन्म से ही बालक दूध के लिए माँ से प्रार्थना करता है। बाल्या में पहुँचते ही विद्या के हेतु मरम्बती से प्रार्थना करता है। पढ़ने पर प्रमाणपत्र की प्राप्ति करता है। फिर मोटरी या अन्य कोई काम करके धन चाहता है। बन्धा सुन्दर पति के लिए प्रार्थना करती है। विवाहित होने पर पुत्रवती होना चाहती है। इस प्रकार मारा जीवन प्रार्थनामय है। परन्तु ऐसी प्रार्थनाएँ अनन्त बार की हैं। उनसे इस आत्मा का कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ।

शास्त्रकारों ने प्रार्थियों के चार विभाग किये हैं—आत्मा जिज्ञासु प्रार्थी, और ज्ञानी। सिर में दर्ब होता है या पैर में पीड़ा होती है तब डाक्टर वैद्य या देवीदेवता से प्रार्थना की जाती है—

तू ही तू याद आये रे दरद में

यह प्रार्थ की प्रार्थना है।

बुद्ध मनीषी आत्मकारी हर्षित करने का अभिसापी विज्ञ से जो प्रार्थना करता है, वह जिज्ञासु की प्रार्थना है। भ्रम की इच्छा करने वाल की प्रार्थना प्रार्थी की प्रार्थना है। यह सब ससार बहाने की प्रार्थनाएँ हैं। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है जिसमें जन्म-मरण का चक्र टूट जाय। आत्मा की सपनी भ्रमली विभूति प्राप्त हो जाय। यही ज्ञानी की प्रार्थना है।

दार्शनिक मुखों की प्रार्थना करने वाला साधारण आत्मा है। धन्य धन्याबाय आत्मिक सुख की भवेयता में निरल महत्त्वा है। आत्मा जब महाराम बन जानी है तो उसे परमात्मा बनने की लगन लग जाती है। महाराम की प्रार्थना वैदिक परमात्मा का पद प्राप्त करने के लिए ही होती है। विनयचन्दनी चरत है—

तू मो प्रभु, प्रभु मो तू है डोलकरना मेने।

गुण खेन धानन्द विनयचंद परमात्म पद मेठा।

रे मुजानी जीबा। भ्रम मे रे जिन दखीममा।

इस प्रकार की प्रार्थना ही पारम्परिक प्रार्थना है। इसमें आत्मा में प्रभु के और आत्मस्थान ज्योति प्रकाश होती है। आत्मा का रूप प्राप्त होता है। इस तरह प्रार्थना करने वाला प्रार्थी स्वयं ही एक दिन प्राप्य बन जाता है। धनान्ध दुष्ट और निष्ठाभ्रमण प्रार्थना करना साधारणजन के लिए अत्यन्त हितकर है।

धर्मध्यान

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः ।

जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः ॥

धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । अधर्म को जानता हूँ पर उससे निवृत्ति नहीं होती ।

दिन के उबले के समान यह स्पष्ट सत्य है । क्या कर्त्तव्य है और क्या अकर्त्तव्य इस बात की साक्षी प्रत्येक मनुष्य का हृदय स्वयं ही है । मगर अकर्त्तव्य कर्म से बिरत और कर्त्तव्यकर्म में निरत होने वाले महानुभाव कितने हैं ? ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी भी वेप भूषा में या स्थिति में क्यों न हो अपना कर्त्तव्य नहीं कर सकता ।

आत्मकल्याण के लिए धर्मध्यान करना उतना ही आवश्यक है जितना प्राणी को पानी बल्कि इंसाने भी अधिक ।

जैनदर्शन में ध्यान चार विभागों में विभक्त किया गया है—(१) धार्ष्ट ध्यान (२) रौद्रध्यान (३) धर्मध्यान और (४) शुक्लध्यान । इनमें प्रारंभ के दो अग्रचस्त हैं और अन्तिम दोनों प्रवृत्त हैं ।

इष्टसंयोग के लिए, अनिष्टवियोग के लिए, रोगादि के लिए एवं आमामी काम में वैपयिक सुख की प्राप्ति के लिए चिन्तन करना धार्ष्टध्यान है । हिंसा असत्य आदि पापों का लगातार चिन्तन करना रौद्रध्यान है ।

अधम विचार धारणा को कम्युपित करते हैं । कम्युपित धारणा नरक आदि दुर्गतिओं में जा माना प्रकार के दुःखों एवं संकटों की विचार होती है ।

धर्मध्यान के अनेक रूप हैं । जिनबाणी का स्वाध्याय करना शुभ चिन्तन करना शुभाशुभ कर्मों के फल का विचार करना राग-द्वेष आदि दुर्मियों से होने वाले अपाय का विचार करना । शोक के स्वरूप का चिन्तन करना जमत् की अनित्यता अक्षर्यता आदि के विषय में चित्त की एकाग्र करके विचार करना

यह सब धर्मध्यान के अन्तर्गत है। धारण का बाधन करना धारण-समाधान करना बार-बार पढ़ना मनन करना तत्त्व की गहराई में गोते छगाना भी धर्मध्यान में ही सम्मिलित है। मानवजीवन की सपसता के निष्ठ धर्मचिन्तन अनिवार्य है।

धोम चित्त ममाग्राय आग्न समुप्यज्जइ ।

धम्मे ठिप्पो अविमणो निम्बाणमभिगच्छइ ॥

जो साधक धर्मचिन्ता से चित्त की राग-द्व परहित करके तथा आत्मवश करके एकाग्र होता है वही धर्मध्यान प्राप्त करता है। धृत-आरति रूप धर्म में सबका सम्यग्ज्ञान-क्रिया का धर्म में स्थिरचित्त निमग्नत्वों में शब्दादि बाधों से रहित मुनि मोक्ष प्राप्त करता है।

धर्मध्यान का मूल आधार समसाध है। समसाध का अर्थ है—चित्त में राग और द्वेष की भावना न उत्पन्न होना। यही मुख्य और शान्ति का प्रधान कारण है।

धार्मिक हमें विमोक्ष रूप में मज्जग होने की आवश्यकता है। हम सबकी सबका समसाधनभी न वह पर आच्छिन्न है। भगवान् महावीर के संप की व्यवस्था और अमुदय का उत्तरदायित्व हमारे महत्त्व पर है। परन्तु हम साधे पड़े हैं।

संघ का व्यवस्था धार्मिक सत्तायजनक नहीं है। कुछ उम्माही लोग बाध करना चाहते हैं तो वे साधनमग्न नहीं हैं। जो साधनमग्न हैं उनमें में किसी विघ्न का हो इस धोर ध्यान जाता होगा। मगर भगवान् का यह गम्भीर धोर है कि मुक्ति करो कुछ करो—

दुस्सहे ननु मागुमे भव

चिरवामण वि मव्वताविमो ।

गाथा य विवाग वग्गुता ।

ममय गोमम । मा वमायण ॥

—उत्तगाम्यन

भगवान् महावीर की यह अन्तिम समय की चेतावनी है। धार्मिक चित्ता द्यो का पार करके पञ्चानु हमें अनुभव की अन्तिम हुई है। यह गुणवत्ता बार-बार नहीं सिद्ध मकाना। बसों का पत्र बहा ही गाथा होता है। वे बिना मोक्ष हुए नहीं मकते। जब संयोगवत् अचर्य वृत्त्य का उदय होता है तब मानवमन विमत्ता है। अतएव जो धर्मध्यान धार्मिक हमें विद्या है उम्मा अर्थनोमादेन अन्तर्गो वरा धोर एव एव भी वृत्ता मन् न होन दा ।

पर इस भौतिक युग का मनुष्य ऐहिक विचारों में मस्त होकर ही जीवन यापन करता है। वह परलोक के विषय में सोचना नहीं चाहता मगर घासे बन्ध कर मेने से किसी वस्तु का प्रभाव नहीं हो जाता। परलोक है धीरे उसका मुकाबिला करना ही पड़ेगा। उसे बचाना असम्भव है। इस तथ्य को समझ कर पहले ही सावधान हो जाओ जिससे समय पर पकड़ाना न पड़े।

भयभीत होना कायरता है। यह कापुरुषों का लक्षण है मगर समुच्च उपस्थित संकट को न समझना भी मूर्खता है। उनके प्रतीकार का प्रयत्न न करना भीरुता का एक प्रकार है। बाहर के क्षत्रियों पर विजय पाना भीरुता है तो अन्दर के क्षत्रियों को जीतना सब से बड़ी भीरुता है। प्रभाव ऐसा ही सच्च है। उस पर विजय पाये बिना धर्मश्रिया नहीं होगी। इसीलिए प्रभु महावीर बोले—पौतम जीवन के क्षण-क्षण का सदुपयोग करो। धर्मध्यान करके इसे सफल बनाओ। अन्तिम विश्व में यही जीवन भौतिक है।

धर्मध्यान का धर्म है—मन को शुभ विचारों में विरोध रखना परोपकार परायण होना प्राणी मात्र पर कल्याण का समुच्च बरसाना समझाई रखना राष्ट्र मित्र दोनों के हित का चिन्तन करना मातृ-पिता आदि गुरुजनों का समुचित विनय करना, अपने प्रसस्त विचार-भाषा द्वारा स्नुहणीय आदर्श उपस्थित करना जगत् का देश का समाज का एक परिवार का सेवा भसा चाहना। दयाधर्म को समझना उसे अपने जीवन का घुरा बनाना तथा शरीर एवं आत्मा का पुष्क समझना और वेदविज्ञान को हृद से हृदतर बनाना। जो इस प्रकार धर्मध्यान में निमग्न रहते हैं वे अपना जीवन धर्म बना लेते हैं।

काम और कामी

मोहकर्म उदय में घाता है तब कामनाओं का बवंडर वैसे ही घाता है जैसे यदिराज से उगमा का सहर। पागमपन दोनों में है मगर मोह का पागमपन दुष्प्रतिपाय एवं अत्यन्त घनार्थकर है।

वासना संसार भर में सब से अधिक भयकर भयस्वार है। पशु पक्षा मृदु भर और अमरेन्द्र पर उत्पत्ता प्रमुख वर्गीकृत है। जैसे भाग में उष्णता पानी में शीतलता और मीठू में कटुता व्याप्त रहती है, तभी प्रकार ममारी प्राणी में वासना तरलत रूप में विद्यमान है।

मंसूतमाया मे काम को 'मनमित्र' भी कहते हैं और 'ममघ' भी करते हैं। यह मन में उत्पन्न होता है और मन का भयन कर देता है।

मन मे ही वासनाओं की भयकर आँधी उत्पन्न होती है। मन को देखना भी बड़ा आश्चर्य है और देख भी। उसमें बिज और पीछे दोनों उत्पन्न होते हैं।

मन घनानि की राह पकड़ कर काम की आँख लेकर जन पड़ता है तो आत्मा को दुमति के महागर्त में पकड़ देता है। ये कार्य के पथ पर प्रस्थान करता है तो वही मोह तब भी पड़ता देता है। अतएव साधक की श्रद्धा मे बड़ी महत्त्वता मन पर प्रमुख स्थापित करना है। त्रिमये मन को ज्ञान विद्या अपने जगत् का ज्ञान विद्या वर्गीकृत—

मन एव मनुष्याणां कारणं शम्भमोहायो ।

मन काबल का मुख्य मकारण है। बड़ा बंध और मोह का प्रदान कारण है।

काम समाप्त का उपायक समर्थ देवता है। इस कामरेर ब्रह्मना है। यह देवता त्रिम देव मे प्रथम ब्रह्मा है ब्रह्म देवी कायर को तन्त्र नाचने मन्ता है। इसके प्रभाव मे बड़े-बड़े महत्वा भी गिय उठते हैं।

तबणो पावली को पार्क में स्थित देख कर महादेव का वज्र-चट्टि दिस भी हिस गया । कासीदास के सम्मुखों में शंकर बीस उठे—

अथ प्रभुत्ववनतीति । तवास्मि दाम ।

हे प्रिये । धात्र से मैं तेरा दाम हूँ ।

जो शंकर कामविभेदा कहे जाते हैं उनका ही यह छाप है तो दूसरों की क्या गणना ।

जिसके दिव्य और विभाग में कामवासना भरी रहती है वह कामी कहलाता है । भाषारंगसूत्र में काम और कामी का चित्र खींचते हुए कहा है—

कामा दुरतिक्रमा

आविर्गं दुष्पङ्क्तिरुत्तमं ।

कामकामी खलु अथ पुरिसे से मोयह, बूरह, तिप्पह, पण्डिप्पह ।

काम कामना का त्याग करना अति विकट काम है और जीवन का एक क्षण भी बर्ह नहीं सकता । (अतएव सतत सावधान रहना चाहिए) जो पुष्प विषयभोगों का अभिलाषी होता है, वह विषय के चमत्ताने पर अत्यन्त लोभ करता है, विस्माप करता है, लज्जा और मर्यादा को छोड़ देता है और अत्यन्त पीडा का अनुभव करता है ।

यह है मंसार के भटवने नामे बाबले प्राणियों की धमर कहानी ।

भारतीय शाक्यगण ऐसे पार्श्व में भरा पड़ा है । उनमें अधिक से अधिक क्वाति प्राप्त करने वालों में अकाशिपति रावण का नाम आता है । रावण अमरिष और नीतिज्ञ का भयम सूर्यनका के काम करने से बोर धनर्ष कर बैठा । उनमें सती मोता का अपहरण किया । भयम बहु अपनी प्रतिष्ठा पर धटल रहा । उसकी प्रतिष्ठा थी कि जब तक कोई भी पुत्र स्वीकार न करेगी मैं किसी को से संबंध नहीं करूँगा । कवि केमराज (वि० सं १६८३) ने कहा है—

विष्णो मन्मथ बाण सु रे, आरति रति मन माहूँ ।

उठि मे पग लागियो रे, विषय विज्ञान प्राहूँ ॥

सम्पट भलबाणो धनो रे तू क्यों न करे परबाध ।

अगह्णती मार नो रे पहिमा छे पचलाण ॥

मीता पग गेंची नियो रे, छूयो नही मिर ताम ।
 पगपुख मे घामहयो रे धाय दियस बिणोस ॥
 मीता घामोने धणू रे, रे रे निसज मरेस ।
 मुम घाम्या यो ताहरी रे विणठी बात बिसोष ॥

ममय का बाण जब सगता है तब बड़े-बड़े नरबीरों का भी दिल पिघल कर पानी-पाना हो जाता है । नारी हजार्गे बोन दूर हो तो बेवस स्मृति धपका बिज मात्र देगने स पुख्य धपने धापको भून जाता है । बेगवनी स्मृति मात्र ही स कामी के देह से पमोना बह निकलता है ।

राजा पचोत्तर मे नारद के पाम मे झोपदी का बिज हो ता गैया वा । मगर इनने से हो बह बेभान हो गया । झोपने का धातुहीनड में जाना पडा । झोपने का हरण करवा कर पचोत्तर मे धपने बिनाच को धामित्रित किया ।

कामी बीचक को पाण्डुपुत्र भीम के हाथों मरना पडा । हम प्रचार कामी जनों की सदैव दुर्दशा होतो रही है । काम का एक मात्र धंकुन सद्विद्या है । बिचार को सद्विचार की ओर मोड़ देना चाहिए और बस्याणजमत में दिवरण करना चाहिए । जा सद्विद्या के प्रभाव स मन को प्रशस्त विचारों में व्यस्त रगते हैं वे कामबिजय में सफल हो सकत हैं । मन के साथ तन भी व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि काम प्रम भी काम को ओठने में सहायक होता है ।

कामे कमाहा कमिय गु दुस्त ।

काम पर बिजय प्राप्त करो दुस्त पर बिजय प्राप्त हो जाएगो ।

विजय की साधना

देह धर्म की साधना और आत्मधर्म की साधना में महान् अन्तर है। साधक दोनों प्रकार के होते हैं।

विजय की साधना मानव में ही नहीं प्राणी मानव में पाई जाती है। पक्षी बाले पहाई में ब्यौपारी घघोपार्जन में और कुपिकार बाण्योत्पादन में सबसे आगे रहना चाहता है।

भौतिक विजय पाने के लिये क्या नहीं किया जाता ? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाले बड़े २ वर्षों को तोड़ कोड़ कर रेलें और मोटरें बना रहे हैं। खेचरों की तरह गगनविहार कर रहे हैं। विशाल सागर की छाती रौंद कर करोड़ों मन मार को जीव ले जाते हैं। चन्द्र ॥ पर निवास करने के मंसूबे कर रहे हैं। मगर यह जो भी उषल-पुषल हो रहे हैं, देहधर्म की साधना है। इस साधना के लिए प्राप्त की जाने वाली विजय सच्ची विजय नहीं है।

गृहस्थाश्रम की सकुशल मान बलाना भी देखी खीर है। धन कमाने के लिये झुल झलाना पड़ता है। मांस मुकाना पड़ता है। तने के कन कन को स्वेद से धार्ज करना पड़ता है। परिवार को निमान के लिये जमीन आसमान एक करना पड़ता है। इससे आत्मा का कितना व्ययसाधन होता है। अधिधर्म के सामने इसकी कुछ भी श्रमश नहीं है।

विकारों पर अपने मन पर और अपने आप पर विजय पाना ही मानव की सबसे बड़ी साधना है। इस साधना के लिये कला की भारी आवश्यकता है।

कला कला धम्मकला विजय ।

मंसार मर की कलाधर्मों में धर्म कला बड़ी है कला का धर्म पढ़ा साधना की विधि है। विधि पूर्वक की जाने वाली धर्म साधना ही विकारों पर विजय पाने में समर्थ होती है विधि और विवेक के साथ समीचीन जीवन में विचरण करने वाला मुनि ही धर्म कलाकार है।

इस तथ्य को विस्मृत करके आज दुनियाँ दूसरी ही तरह की विजय की प्रतिष्ठा में मतवाली हो रही है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विजय पाने के लिए परमाणुबम उद्भजनबम राकेट और म्यूजिकरण का निर्माण कर रहा है। अनेक महत्वाकांक्षी राष्ट्रनायक विश्वप्रभुत्व के स्वप्न में लगे हैं। एक ही राष्ट्र के अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिज्ञ दम एक दूसरे का पराजित करके विजय प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग के दाँत चट्ट करना चाहता है। वित्तीय विजयीय राजनयिकों की सहायता के लिए इस प्रकार संहार की मागों की आवाजें उठ रही हैं। मगर सगलों की विचारधारा दूसरी ही दिशा में बहती है। व कहते हैं—

अप्याणमेव जुग्महि, शि स जुग्मेण जुग्मधो ।

अप्याणमेवमप्याणं जइता मुग्मेदए ॥

—उत्तराख्यन

अपने आपक ही साथ युद्ध करो। दूसरों के साथ युद्ध करने में कुछ भी हानि होने वाला नहीं है। जो अपना आपा के द्वारा अपने का जीत मता है वही सदा युग प्राप्त कर सकता है।

यह आत्मविजय काई साधारण विजय नहीं है। मनुष्य व पितृ वही सर्वोत्कृष्ट विजय है। साक्षात् दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा किन्हीं अन्यों आपा पर विजय प्राप्त करना अपिब महत्त्वपूर्ण है—

ओ गच्छ महिमाय संगम मुञ्चत विष्णु ।

एतं विणिज्ज अप्याण एम मे वग्मो जघो ॥

जगत् के महान् मनीषियों की यह है विजयमापना। वे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कामना नहीं करते क्योंकि उनका शत्रु काई होता ही नहीं। जो मनाहिन शत्रुप्राप्त है उसी की जगत् का प्रदाय करने है। अतएव गच्छत एव उनका विजय ही जाना है। एव शत्रु का जीतने के प्रदाय में हारा गये शत्रु बन जान है मगर आपा का जीत लो पर शत्रु का जीतने का प्रदाय ही नहीं रह जाता। यदा यदा आपा की लक्ष्मी विजयमापना है।

गृहस्थधर्म

‘गृहस्थधर्मो गृहस्थधर्मः ।

गृहस्थधर्म द्वारा प्रकाश प्रकार का है जिसमें गृहस्थ के योग्य ग्रहणा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के साथ विद्वत् आदि सात श्रौतों का समावेश होता है ।

ग्रहणा आदि प्रत्येक मानव मात्र के लिए उपयोगी है । उनका हमारा किसी सम्प्रदाय पथ या जाति तक सीमित नहीं है । जो भी गृहस्थ इन प्रवृत्तियों का पालन करता है वह ‘आश्रम’ कहलाता है । आश्रम अभिगतजीवाजीव प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के अन्तर्गत मनीषाति जानने वाला होता है यावत् इतना बड़ा धर्म कि वे भी उसे अपने धर्म से अलग नहीं कर सकता । कामदेव एवं अर्हणक आश्रमों के लिए आदर्श है ।

मगवान् महावीर के समय के आश्रमों में जिनका उल्लेख आगम में है आनन्द का नाम प्रथम है । जिनकाभी अन्वय कर उपाध्याय कविश्री के शब्दों में आनन्द का रोम-रोम पुनर्जित हो उठा । उसके मन में विचलितता चमकने लगी । हृदय प्रकाश से परिपूर्ण हो गया ।

धीरे-धीरे बार ही बाणी मुनी तो गद्गद हो गया । उसके जीवन का कण-कण जाग उठा ।

यह है आश्रम के अन्तःकरण का चित्रण ! आश्रम ऐसे मरबीर दुर्मन है ।

आँखों देखी कानों सुनी

मैंने दया-मेरे गुरु महाराज खान पान ध्यान धामन गमन भाषण
आदि प्रत्येक व्यवहार में मर्यादा का पालन करते थे।

स्वस्थ मर्यादापूर्वक रहने पर ही वायम रह सकता है। बहावन है—
‘गाय मरे या उगादे। अपिच रामे स आयु बढ़ना नहीं घट सकता है। सगानार
न जाना भी मृत्यु का आह्वान करना है। स्वस्थतापूर्वक वही जादित रह सकता
है जो मर्यादा के अनुकूल जाता है। मर्यादा के अनुकूल बही माया जो जिन्दा
रहने के हेतु जाता है। जो मानव रामे के लिए जिज्ञा रहना चाहता है वह
शाय जल्दा ही परमोक का रास्ता पकड़ता है।

अपिचांत लोगों की सम्बन्धता का कारण मर्यादाहीन भोजन है।
जिन्दा मृत सेटरबोर्डम व दिष्ट के समान मरव गुमा रहता है। उनका जन्म न
कोई न कोई विचार उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। इस प्रकार के गान-गान न
पे न परमान हो जाता है।

धीरे धीरे भाव तो मरपा भावे।

मर्यादा पावनपद्धति के अभाव में धुनाई शक्तिप्रण पानों व देवन में भा
गौर भावे हो जाता है धीरे धीरे-धीरे कई प्रकार के रोग पत्र पड़ने हैं। इस
प्रकार के रोग धीरे-धीरे धामनी भीमना को लेते हैं।

पन्द्रह म दिने एक मर को लेता। दह मर्यादा या। वृद्धावस्था में मान
पराउं-पराउं उमका पेन धन गया तब अपिचांत मम पड़ने लगा। फिर भा
गेन का जोध का वृत्ति नहीं हुई। उसी माना प्रकार के पचपान माना न
गया। कामाने अमाध्य हो गई। हाजिरा में भी हाथ मरव निंदे। जल्दा उमका
पना हो गया।

धनि मरव वरमय।

मर्यादा न धरिष माने बनाये न गया है। मर्यादा न अपिच माने
बना वाक्य का माना है। बरपुन धनि धीरे माना में धरिष बढ़ना होत है।

एक मर्यादामात्र के उद्देश्य विनाश दिने। धनरूप के धामार दे।
गानु वाक्यमात्र के वाक्य बही वि व मरी नव। जन्म जन्म दोररे मर निन्दे
दे। मर्यादा भी बनी वि बना मरी बा।

वास्तोक्त मर्यादा का पालन करने वाला सत्त महत्त की सेवा । उनका जीवन मनुष्यदल इसलिये था कि वे कर्मस की तरह संसार से घलग-बगल रहते थे ।

उत्तरायण्यवन में भगवान् ने कहा—

मति एगेहि भिक्षूहि गारत्या संजयुतरा ।

मर्यादा-किन्ही-किन्ही भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थपादक अधिक समय धीम होते हैं ।

इस सत्य का उदाहरण मैंने देहली में देखा । मेठ मोहनलाल नामक एक मज्जन थे बड़े सरल स्वभाव के और माघ ही जानवान् भी ।

मोहनलालजी कुछ एक धाम्नाम्यासा थे । एक वर्ष में ३२ मूल धाम्नों का पाठ करते । धम्यामी होने से धर्म भी समझते थे । बड़े निरभिमान और बड़े हृदयमी ।

मर्यादा प्रकृति की वेन है । इसमें मजेदार बात यह कि मानव की अपेक्षा कम विकसित चेतना वाले मनुष्येतर प्राणी मर्यादापालन में अधिक दृढ़ होते हैं । चकवी नियोग से दुःखी होते हुए भी पति के साथ राजनिवास नहीं करता । यह उसकी मर्यादा है । इस मर्यादा का पालन किये बिना वह रह नहीं सकता ।

मांक पड़े दिन धायम्यो चकवी बोधी रोय ।

चम चकवा वह आइए, रात-दिवस मा हाय ॥

पशुओं की ओर दृष्टि डालिए । ज्ञात होगा वे प्रकृति के नियमों की मनुष्य की तरह अवहेलना नहीं करते । रुग्ण होने पर खाना छोड़ देते हैं । मनुष्य की भाँति अनियमित विषयसेवन नहीं करते । उनके जीवन में जो मर्यादापालन देखा जाता है, वह मापारण मानव के जीवन में कहाँ है ? यह सब देखते हुए निस्सन्देह कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने बिचार और बिबेक का बितना दुरुपयोग करता है । उतना अन्य प्राणी नहीं करते । यही कारण है कि रोगों का बितना आक्रमण मनुष्य पर होता है उतना पशुओं और पक्षियों पर नहीं ।

प्रकृति के कण-कण में मर्यादा है । शरीर के अंग-अंग में मर्यादा है । कर्म-कर्म पर मर्यादा है । मर्यादा के बल पर ही धाय हम मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं । प्रकृति मर्यादाभंग को कभी सहा नहीं करती । जो उसकी मर्यादा का पालन करते हैं प्रकृति उनका पालन करती है ।

स्वर्ग-नरक की मांकियाँ

गांधी हॉस्पिटल

एक दिन कारणबश हम गांधी-हॉस्पिटल में जा पहुँचे। द्वार पर प्रीकृत
देखा—
'यतो धर्मस्ततो जय'।
और—'रमयाका राठोर'।

अन्दर प्रवेश करते ही प्रथम बार ऐसा महसूस होता है मानों
पन्नाचपर हो !

प्रवेशद्वार के समुप गांधीजी की मूर्ति है जो मानों जाने-जाने जाने
पड़ेको वा मोममाव से उपेक्षा प्रपक्वा घाटीबाँद है रही है कि—'यम के लिए,
छूतपा देस के लिए, सबहित और परहित के लिए मनुष्य को स्वस्थ रहना
चाहिए। ऐ भारत के नर-नारियो ! स्वस्थ रहने का प्रयत्न करो।'।

उस विराट्काय भव्य भवन की जब मञ्जरार विरोधता यह है कि मुख्य
द्वार में विबाह नहीं है। सड़क से जाने वाला भीषा बरामदों में होता हुआ छत
पर जा सकता है। बड़ी बोर्ड विबाह उसके पय का प्रविरोध करने के लिए
उत्थित नहीं है। हाँ द्वारपाल निरन्तर रहता है। वहाँ पहुँच नहीं या मजदूर
मानव मान को जाने का अधिकार है।

हेतुरज मविप्यति हम भवन के द्वारों में विबाह न होने का हेतु प्रकट
है। मरपरायोग महाराजा उम्मे-गिजी हमके निर्माता थे। राजधानी भारा का
वृत्तिरूप है—'राजपूतों को गुनी घोष' घर्षान् लक्ष्य के घर में कोई भी भूला
मोदन जाने की इच्छा में या सकता है। वहाँ किमी की मजदूरी नहीं।

यह हमो प्रकार हम प्रत्यक्ष में जा जाटे या सकता है। उसके द्वार
रुके मिल गुन है। और जब नार गुन रहन है तो विबाहों पर याचक-वना
ही करा है ?

मन के इर्धगिर्द मुरम्ब घाटिका शोभायमान है। उस घाटिका में हालिया में हरी कनिका, मास पुष्प इकसोया काली पिरोटन हरित पिरोटन पाकडी प्राप्ति के अनेक पोषे और वृक्ष है। इस वृक्षानुसारी का संस्पर्श पाकर सगुण एवं सुरमिष्ट बनी हुई क्षीतल मय वायु मरीचों को स्वस्थ बनाने में सहायता पहुँचाती है, मार्गों उन्मूलन शरीर में नूतन प्राण का मन्थन करती है अथवा प्रसिद्ध हुए प्राणों की होश में लाने को प्रयत्नशील रहती है।

मन के मध्य में निरर्थक रहने उतरने का ही भाव लगा है जो इस तथ्य को इंगित करता जान पड़ता है कि दर्द में व्याकुल बुद्धियों के दर्द को दूर करने वाले निरर्थक सेवक इस प्रकार स्वर्ग-मार्ग पर जाते हैं।

भीतर-बाह्य की सफाई और स्वच्छता को देख कर दर्दों का चित्त विमोह हो जाता है। आशान होता है जैन स्वर्ग यही उतर आया हो।

आत्म के उन्मूलन के अनुसार स्वर्ग में देखसक्या होती है। उस अस्तित्व में भी प्रत्येक क्षण में अनेक सम्प्राप्त है। चित्त पर मरीच अमन करते हैं और शेषियों के समान सत्परायण अनुभवपरिणीत नमें सदा में अनुपस्थित रहती है।

इस प्रकार दूर से देखने पर स्वर्ग की भाँति का आभास होता है। परन्तु समीप जाने पर राम राम है।

आह कितना शोचनीय तथा भयानक दृश्य ! जब बबली, नासूर या सूत्रप्रति की उत्पत्ति (प्रोपेक्षन) होती है, तब साक्षात् मरक का स्पर्श हो जाता है। मरीच की बुद्धि देख कर कठोर हृदय भी धामी-धानी हो जाता है। मरक या प्रसक्तन त्याग के समय मरीच को जो दुःस्वप्न वेवना होती है वह अशोकावासी प्राणिम की बुद्धि का यत्किचित् आभास करा देती है।

उत्पत्ति के समय मानव के उस अस्मिमान का विषादा निकल जाता है, जो अपने शरीर को सौन्दर्य का आधार समझ कर बैठता रहा था ! कितना अस्मिमान करता है अनुपम अपने शरीर का ! मगर जब सर्जन उसकी चमकी का हटाता है और अपने बारबार शब्दों से मरि नोचता है अर्थात् या हड्डिमा कटता है तब शारीरिक सौन्दर्य की पोख जुम जाती है। शरीर का मरणा और भीतरी रूप सामने आ जाता है। उस समय अनुचित अनुप्रेषण की मयार्थता जैसे साधारण हो उठती है और अस्त-वस्तु कराह उठता है—धरे आत्मन् ! क्या तू इसी शरीर पर मुग्ध होकर विषय-व्यसन के कीचड़ में जमना चाहता है ! वे मुनिजन धर्म हैं

जो शरीर की प्रभुविता और भीमत्पता का ज्ञान कर इस पर ममता नहीं करते और शरीर से सदा के लिए मुक्ति पाने का अनुष्ठान में ही इसका उपयोग करते हैं।

अस्पृतास में बनी निर्घन घनाय सनाय सब की सेवा होनी है। मनुष्य सेवाधर्म का अनुशीलन करना है तो अस्पृतास उसके लिए उपयुक्त स्थान है।

निम्बार्थ और निस्पृह भाव में कोई सेवा करे तो वह इसी भूतल पर श्रेष्ठ बन सकता है।

जो मरीज अधिश मड़े हैं वह नाचे के कमरों में एकान्त में रखा जाता है। उपचार खूब होता है तथापि अभाग्य की दुर्दशा है।

धराय का ऐसा स्थान पाकर जानी जन अपन धैराध्य की वृद्धि करते हैं अज्ञाना समते हैं। एक ही हृदय दर्शक की भावना के अनुसार विविध प्रकार के परिणाम उत्पन्न करता है।

अनमोल बोल

धामानुसार हाथ से काम करने वाला मजदूर है। हाथ धीरे मस्तिष्क से काम करने वाला कारीगर है। हाथ मस्तिष्क धीरे हृदय से काम करने वाला कसाकार है।

संसार में तीसरे रत्न अनमोल है—

जसमग्न सुभाषितम्।

शरीर की कुराक भ्रष्ट और बल है तो मस्तिष्क की कुराक है सुभाषित बाणी। पेट भरना प्राणीमात्र का काम है किन्तु सुभाषित बाणी का रसस्वादन एवं ज्ञान-गंगा में प्रवर्गाहण तो मनुष्यव्यापी ही कर सकता है। मानव की दून विचारधारा का यह स्रोत है—

हैं कीज कू ? क्यापो कपो ?

मू स्वल्प छे म्हाव जव ?

कोना सर्वमे बलगणा छ ?

राजु के ए परिहव ?

एना विचार—बिबेकपूर्वक शान्तभाव से क्या

तो सर्व धार्मिक ज्ञानों मिश्रततत्त्व अनुभव्या ॥

श्रीमद् राजबन्धु धार्म्यात्मिक योगी बा। संक्षिप्त एवं सारमयित बाणी कह गया।

पुरिछा ! तुममेव तुमं मित्तं

किं बहिया मित्तमिच्छामि ?

यह महान् उत्सोहन प्रथमांग-धाचारांग-में है। चाणक्य धारि नीतियों से कह्यु—यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। जो कोई भी मित्र से मित्र-सहायक बना जो-सैकड़ों मित्र बना सो।

मगर महावीर की याणी निरासी है। वे कहते हैं—‘घरे पुरप। तू अपना मित्र प्राप्त ही है। अपने स बाहर क्यों मित्र की तलाश करता फिरता है ?

आप स्पष्ट हैं। अपना उत्थान और पतन अपने ही ऊपर निर्भर है। आपका जब स्वभावदशा में आता है तो स्वयं मुन्नी बन जाता है। बिभावदशा में आकर वह अपने दुश्मनों की सृष्टि करता है।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ आसवा ते परिम्पवा

वे परिम्पवा त आसवा ।

यह वस्तु की विविधरूपता का सारपूर्ण चित्रण है। साधक की विवेक शक्ति जागृत है तो वह कर्म के आशय के कारणों का भी निर्जरा का कारण बना जाता है और यदि उसके हाथ में विवेक की तराजू नहीं है तो कर्मनिष्ठता के कारण भी उसके लिए आशय के कारण बन जाते हैं।

मनु की मयी कहाने वाला मनु न माली और प्रभव जैसा डाढ़ आ आशय के पक्ष का परिग्रहण करके निर्जरा के कल्याणपथ के पक्ष में बने। उस पर परमार्थ निर्मलपथ का अनुयायी होकर आशय आशय के कर्मपथ पर चल पड़ा। परिग्रह क्या हुआ ?

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ आया म बिभाया

वे बिभाया म आया ।

जो आया है वही विज्ञान है और जो विज्ञान है वही आया है।

आमा का स्वयं सम्मनना जिनता कटित उतता ही आमान भी है। वह इन्द्रियगोचर है समुचित और अनाकार है फिर भी स्वानुभवनिष्ठ है।

आमा की मत्ता और अमरता पर हमें विश्वास रखना चाहिए और उसे सम्मनने का प्रयत्न करना चाहिए।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

मवता तप्य न विगद ।

मुखात्मा का स्वयं सम्मनन है। मनुष्य तर्क के तीरे तीरे बना था उसे सम्मन करने मरना ही नहीं है। जिन्होंने उसे जाना

गृह्यन्मृत्यु धनुमन् के असौक्य नेत्रों से ही जाना-पहचाना है। जो जानेगा धनुमन् को ही जानेगा। जब तक धनुमन् नहीं पाया है तब तक मर्त्य के बचन पर विश्वास करना होगा। तर्क-वितर्क के चक्कर में पड़ कर मनुष्य धनुमन् के प्रसन्न होने में ही बैठता है।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

कपायमुक्तिं विन मुक्तिरन ।

क्रोध माग माया और लोभ यह चार कपाय हैं। यही संसार के दूध कारण हैं और मुक्ति के प्रतिबन्धक हैं। इनसे पूर्णतया छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

धनुमन् विचार और भाषा ही बनाता है। मन जंगल की कठौती में पड़ा है।

जब तेरी अवधारणों का शास्त्र ही जाएगा।

तब तेरा ही शास्त्र परमात्मा बन जाएगा।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

भेदविज्ञान के बल से जड़-चेतन का निर्णय कर आत्म-बर्त को धाराधन करो। संसार-सागर से पार उतरने का यही उपाय है। यही जिनधर्म है। जन्म मरण के चक्र पर रोक लगाने का यही साधन है।

जिनधर्मों में धनुमन् रखने वाला और उनका धनुमन् धारण करने वाला निमग्न चित्त वाला और किसी प्रकार का क्लेश न करने वाला आनन्द में रहता है। यह परोक्ष-ममारी कहा जाता है—

जिघ्रस्यन्ते प्राणुरता, जिघ्रस्यन्ते ये करन्ति भावेन ।

भ्रमसा असंकिम्बिता ते ह्येति परोक्षमस्मरते ॥

उत्तर ३६ २५५

समाज का दर्पण—

साहित्य

देह की शुरुआत धर्म है और मन्विष्य का पापन साहित्य करता है। साहित्य समाज के मानविक परातम को नापने का कीता है। मानवजाति का मानविक धर्म है।

जो शक्ति साहित्य में है वह तोपों और तलवारों में नहीं बेशों और शक्तों में भी नहीं। साहित्य जीवननिर्माण में प्रधान कारण बनता है, जीवन को पादुमबुन परिवर्तित कर देता है। वह क्रांति का जन्म है, धार्मिक का प्रमाण है।

साहित्य की प्रत्येक धारा की एक विशिष्ट पृष्ठभूमि होती है। उसी के अनुसार उसकी रचना होती है। जैनसाहित्य का पृष्ठभूमि स्यादाद है। स्यादाद की साधारणभूमिका पर जैनसाहित्य का निर्माण हुआ है। एक न्यून में अनेक धर्मों दुर्गों की प्रामाणिकता मिट कर स्यादाद-मिथ्या का उद्भव है। साधारण धर्म प्रमाणमयी में मिथ्या है—

‘जन्ममर्त्य में प्रत्येक परार्थ को गूँज-पर्याप्तपुष्क माना गया है। यही जैन साहित्य का भूमिका है। इसी स्यादाद का भूमिका पर धार्मिकों की रचना हुई है। समाजों के संबंध में हम धार्मिक विचार कर रहे हैं।

यद्यपि हमारे साहित्य का बहुत-सा भाग विच्छिन्न हो चुका है किन्तु भी धर्म उपासक जैनसाहित्य अपनी गरिमा लिये है और एक उच्च पवित्र तथा मानविक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है।

स्थानकधर्मी परम्परा में प्राचीन साहित्य के धार्मिक धार्मिक साहित्य का एक बड़ा भंडार है। अयोध्यासाहित्य उपासकसाहित्य विचारसाहित्य धार्मिक साहित्य में प्राचीन धर्मसाहित्य तथा साधारण धर्म धार्मिकधर्मी में साहित्य प्रमाण में पाया जाता है।

फिर भी युगानुक्रम उल्लोढि के साहित्य की अतीव आवश्यकता है । कतिपय ऐसे ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिए जिनमें जैन तत्त्वों का मौलिक बिस्लेषणात्मक और तुलनात्मक निरूपण हो । इसके लिए रमजा क मनीषी साहित्यकारों को प्रागे धाना चाहिए ।

स्वानकवासी समाज धीसम्पन्न है परन्तु साहित्य की ओर उसमें कम धमिबन्धि देखी जाती है । यही कारण है कि साहित्य और साहित्यकारों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है । इससे साहित्यमृद्धि की बुद्धि में बाधा उपस्थित होती है । उचित है कि एक साहित्यिक मस्त्वा का निर्माण किया जाय और उसकी देखरेक में साहित्य का निर्माण हो । समाचारपत्र भी साहित्य का एक अग है । उसके स्तर को भी ऊँचा उठया जाय और उनमें प्राक्षेपात्मक हल्की भाषा का प्रयोग न किया जाय ।

मोबमानुमार उच्च स्तर पर साहित्यरचना की व्यवस्था हो तो जो इव्य प्राप्त ध्यय हो रहा है उसी से बड़ा काम हो सकता है ।

धार्मिक शिक्षा

हिन्दू जीवन की यह विविधता है जिसके समाज में नर नार के समान मन्दा जाता है। कहा है—

माहिस्प-मगीत-कमानिहीन
साक्षात् पणु पुष्पविपासहीन।

मौखिक दृष्टि से मगीतकला की जितनी उपयोगिता है उससे हजार गुनी उपयोगिता मौखिक धर्म-संकोत्तर दोनों दृष्टियों से धार्मिक कला की है। साक्ष्य कर सकते हैं—

सत्ता कला धम्मकला जिलेह।

धर्मकला समस्त कलाओं से उच्च एवं महान् है। उस कला की प्राप्त करने के लिए धर्मशिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। धार्मिक शिक्षा जीवन में जीवन परिवर्तन से आती है।

जैनधर्म की अथाहरामजी म० के शब्दों में—जिस शिक्षा की बदौलत शरीरों के प्रति स्नेह महानुभूति और करुणाभाव जागृत होता है जिसमें देश का सम्मान होता है और विषयगुणों की दिव्य शोभन प्रभाव-करण में जाग उठती है, वही सच्चा शिक्षा है।

शिक्षा सरसंस्कारों की जनक होनी चाहिए। उसमें धर्मभाव धीरोदय होना चाहिए। अगर हमका ध्यान यह नहीं कि उसमें साम्प्रदायिक संश्लेषणा का बाहुल्य हो हीना हो। सच्ची धार्मिकता प्रदेष्टा किया में बनना बनना है—

अर्थ करे अर्थ बिन्दु।

उठना बैठना धार्मिक या भी विद्या जान विवेक का पुत्र उसमें होना चाहिए। यही धर्मधर्म है यही धर्मशिक्षा है। धर्मशिक्षा में धर्म धर्म के अर्थ और रचना निम्नवाया जाना है। मध्य दृष्टि का अर्थ धर्म-धर्म धर्म को

मर्यादा समझाई जाती है। अतः मानवीय जीवन में जैनशिक्षा की भारी भाव्य प्रभावता है। जीवन में पराधीनता एवं प्रभाव बढ़ाने वाली तथा स्वार्थसिप्पा बढ़ाने वाली शिक्षा को हमें आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार की सच्ची शिक्षा देने वाले शिक्षक ही महान् शिक्षक हैं। पूज्य श्री जवाहरलालजी म० ने कहा है—

‘सच्चे शिक्षकों की बदीलत ससार को श्रेष्ठ विभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं। ससार की उत्थान करने वाली महान् शक्तियों के जन्मदाता शिक्षक ही हैं। शिक्षक मनुष्यशरीर के ढाँचे में मनुष्यता व्यक्त करते हैं। शिक्षक का पद जितना ऊँचा है उसका कर्तव्य भी उतना ही महान् है। (नवम्बरो)

हमारे समाज में बहुत पुराने समय से ही शिक्षा-क्षेत्री सुन्दर ढंग से बनी आ रही है किन्तु भी समय का समाधान करके वर्तमान परम्परा में सुधार करना आवश्यक है।

प्राचीन समय में माधुबर्न में गृहस्थ (घमयमी) से पढ़ना शकिक नहीं समझा जाता था। शिष्य अपने गुरु शार्पु के समीप ही पढ़ते थे। श्रावक जन भी गुरुओं से जीवाजीव का साक्षीय ज्ञान प्राप्त करते थे। मध्ययुग में ब्रह्मापकों के पास पढ़ना प्रारम्भ किया गया। ब्रह्मापकों से पढ़ने की परम्परा की सर्वप्रथम पूज्य श्री जवाहरलालजी म० ने प्रारम्भ किया। इसका परिणाम यह आया कि हमारे यहाँ व्याकरण व्यास आदि विविध विषयों के विद्वान् मुनियों की प्रच्छेद सत्ता-सैमार हो सकी।

पण्डितों से समयानुसार ज्ञान का लाभ लेना चाहिए, यह मैं मानता हूँ मगर इस बात का पूरा ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हमारे विचारों को मौलिकता एवं यथा कामय रहे। यथा की निवृत्त कर देने वाली शिक्षा कदापि उपयोगी नहीं हो सकती।

धार्मिक शिक्षा वह श्रुतक है जिसके द्वारा समाज, राष्ट्र एवं देश का सविध्य मधुग्जल बनता है।

श्रीसंघ संगठन

एक क्षेत्र में एक माप दो तीर्थकर नहीं होते। दो परम्पराएँ दो बसदेक-
बसुदेव भी नहीं होते। इनका भव और जहाँ शासन होता है एक-एक शासन
ही होता है। निर्मा का यह नियम हमें एक-एक शासन की महत्ता इंगित करना
है। संभारान्त के विषय में भी हमें इस नियम का अनुसरण करना चाहिए।

हिन्दी भी मराठी या संथ का जो मैता हो वह मराठी समय प्रमाणात्मे
और प्राप्त होना चाहिये । कहा है—

विम पति बहु पति निबल पनि दासक पति जहार ।
नरपूर की लो बाग क्या मुरपूर होय उजार ॥

मरुत माया में बड़ा है—

अनायका बिनयगिरी मर्यान्ति बाह्यायका ।

जिस समूह का बार्ड नायक नहीं होता उसका जिनके बहुत नायक होते हैं उसका विनाश भयानक होता है। वह समूह क्षमताहीन नहीं हो सकता।

मय का अर्थ समुद्र है। माय मायों आसनों और आदिवायों का समुद्र जल परिमारा से मय या भीमय कहलाता है। मय में छातों-बड़ों सुन्दों का समावेश होता है। जिसकी अक्षा प्रकृति और प्रकृति समान है वे सब मय के मयय है।

शास्त्र स्पष्ट रूप में विधान करता है कि सिद्ध की गुरु का ध्यान से रहना चाहिए। वहाँ की धारणा का पालन करना और उसे साधनियों का सम्मान करना सदैव के सत्यों का धारण करती है। सगुण का प्राप्त है—मन—महा-मुक्ति। मनुष्य जन बाह्य है जो गम्यमान से विचरता है। तब कवि कहता है—

अ आनिनेय का विषयमे सुप्रसन्न हो अ पार्ति श्री ।

वा मुनि बोध है विगम न हूँ तो एवगार्ह वा ॥

मेरा भी हाथ है कि मेरा भी हस्त है जिसे बिना किसी भी वशों के मदीहम
प्रमाण प्राप्त किया हो। निम्नलिखित है : १. गान्धी-मार्क्सवाद में गान्धी-मार्क्सवादों की
विचारधाराओं द्वारा की गयी है। और मदीहम का नाम प्रमाण दिया है।
मदीहम में गान्धी-मार्क्सवाद और गान्धी-मार्क्सवाद का नाम प्रमाण दिया है।
वशों व हाथ प्राप्त है मदीहम मार्क्सवादों की ओर प्रमाण हो गया है। गान्धी-मार्क्सवाद

निर्मित स्नेह ने पागे उसमते जा रहे हैं। हमारे समाज को भ्रमभरेने वाले को मूल तत्व है, वे नियमित नहीं हो रहे हैं। यदि इस स्थिति को कुशलतापूर्वक नहीं समझा गया तो समाज को कल्पनातीत हानि पहुँचने की संभावना स्वाभाविक है।

विराट् जगत्समूह पर शासन करना मानो कामा नाग खिलाना है। 'उचित रीति से शासन करने वाले को बहुत सुमना और कम बोझना चाहिए।' ऐसा करने से शास्ता को सक्रमता-भी स्वयंवरण करती है। जैन जगत् में स्नेह शान्ति एवं सहयोग का भावनाएँ धोतप्रोत होनी चाहिए।

पशुपों और पक्षियों के समूह में भी संगठन की भावनाएँ देखी जाती हैं मगर मनुष्य और पशु-पक्षियों के संगठन में भारी अन्तर है। उनका संगठन भय और भोझ के कारण है। अथवा मनुष्यों का संगठन भी सिर्फ इसी उद्देश्य से हो तो उसकी कोई विशेषता नहीं है। मानवसंगठन होना चाहिए किता महान् ध्येय की प्राप्ति के लिए। अपनी गौरव-भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें नवीन पुष्ट जोड़ने के लिए, अपनी यशोकीर्ति की रक्षा के लिए।

व्यक्ति किता ही महान् और शक्तिशाली क्यों न हो उसकी शक्ति एक सीमा के अन्दर ही रहती है। वह समूह जितना विराट् नहीं बन सकता। अतएव व्यक्ति की शक्ति के अछूरेपन को दूर करना संगठन का उद्देश्य है। संगठन में रहा हुआ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से शक्ति प्राप्त करता है। धार्मिक शक्ति उसे सबसे और प्रबल बनाती है। तभी किसी महान् उद्देश्य में सफलता मिलती है।

संगठन के अभाव में व्यक्ति व्यक्ति हो रहता है संगठन प्रत्येक व्यक्ति को 'समूह' बना देता है।

विचारों शक्तियाँ बलहीन होती हैं। वे किसी भी बृहत् योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकती। इसी कारण तीर्थंकर देव सच की स्थापना करते हैं। यदि भगवान् महावीर ने संघ की स्थापना न की होती तो आज भगवान् की बड़ी प्रथम निधि हमें प्राप्त होती इसमें काफ़ी संदेह है बल्कि कहना चाहिए कि वह कर्मों की काल का कबल बन गई होती। संघ के प्रताप से ही भगवान् के भुज-चक्र से निकल धमुत का पान आज हम कर रहे हैं।

भगवान् के द्वारा स्थापित संघ नाम मात्र का संघ नहीं था। उसमें सजाबता थी। अनिष्टता की आरम्भियता की और पारस्परिक अपूर्णता को पूर्ण कर देने की शक्ति थी। मगर आज भगवान् का बही समीप संघ क्या निष्ठा नहीं बनता जा रहा है? यह परिस्थिति न केवल भय के लिये अपितु अक्षिप्त विघ्न के लिए दुर्दैव कथ है।

आज संघ में जो प्रभावशाली है उन्हें अपने गुस्तर वायित्व का विचार करना चाहिए और टूटी कड़ियों को जोड़ कर संघ को शक्तिमान् बनाना चाहिए।

प्रवचन शैलियाँ

विद्या बाणी और बपु बक्सा में विवेकता उत्पन्न करते हैं। यह तीन चीजें जिस बक्सा में जितनी विद्यिष्ट होंगी, उसके बकसुत्व का विकास उतना ही अधिक होगा। बकसुत्व की ऐसी बक्सा की विचारधारा के अनुसार होती है। विषय भी यही में ब्रह्म उत्पन्न कर देता है। तार्किक प्रवचन की ऐसी कुछ भिन्न प्रकार की होती है। उसमें जोड़ोत्पन्न नहीं गंभीरता होती है।

मगवान् महावीर की प्रवचनशैली धर्माधारण थी। उसका विविध परिचय हमें धीपरातिकमूष से मिलता है। वही मगवान् की ध्वनि के विषय में कहा गया है—'मारमयब ल्पगिममहूरमयीर' अर्थात् वह मारत्कामीन मज्ज मेषा की गर्जना के समान मधुर एवं गंभीर होती थी। मगवान् तरवामीन सोषप्रच जिन घट मागधी भाषा में प्रवचन करते थे। उनकी बाणी की विशेषता वैतोम धनिम्यों के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः उन बाणी की धर्माधारण महता विचारना और गंभीरता को प्रकट करने में यह नैमित्तिक समर्थ महों है।

मगवान् की धर्मव्या की परम्परा धार्य धर्माई हजार बपु बोन जाने पर भी बनने जा रहा है।

मगवान् के प्रवचनों की मज्जमें मैं मूख के रूप में निबद्ध किया था। वे मूख महान् मनोमो मार्गियों के स्मृतिमहार में एक हजार वर्ष पर्यन्त बनते रहे। धोमुपमी र्वायो म सनाबर बलीमर्ब बटुबर धीदेवधिगिमिमममम तत्त भौतिक रूप में ही प्रवचन रहे।

मरत्कामी की शीतना देस देवधि प्रभु में उन्हें निबद्ध किया। सर्व प्रथम मगवान् र्वायो में उनकी व्याख्या की जो निपुण के नाम से प्रसिद्ध है। ममाय बर उनका यह महान् उद्धार था। तत्परवान् मंथदान एवं विनम-मगा जैसे महापुरुषों में उन पर प्रच्य तैपार रिया।

विन्तु धाकाओं में धर्मे-धर्मे दुर के धनुष विविध धर्मों में धर्मों पर धर्मों धार्य में धर्म टोकाओं का निर्माण किया। इन प्रकार मूख धार्य धार्य एवं मंथन व्याख्याओं में विद्यमान हैं।

मध्ययुग में राजस्थानी भाषा में गद्य-पद्य की होती रही। इस दोसी के मेलाकों एवं बख्तियों में पूज्य धर्मरसिहजी म० पूज्य श्री जयमलजी म० प्रमिष्ठ कमल कमापर जीतमलजी म० श्री जीवनमलजी म० श्री नेमिचन्द्रजी म० धारि उत्प्रेक्षनीय हैं।

हिन्दी भाषायुग के प्रथम बख्त सप्तम पूज्य श्री जवाहरलालजी म० थे। उनके पश्चात् स्थानकवासी समाज में अनेक प्रवचनकर्त्ता हैं जो नूतन ढंग से प्रवचन करते हैं। उनके प्रवचनों को बामनो सुक्षेप में यहाँ प्रस्तुत की जा रही है—

‘मिस्त्र’ के प्रायः सभी धर्मों दर्शनों विचारचार्यों बाबों और ज्ञान विद्वानों का चरम और परम उद्देश्य है—मनुष्यजीवन को अर्थश्रेष्ठ बनाना मनुष्य के अन्तर मनुष्यता जगा कर उसे वेदत्व और भगवत्त्व तक पहुँचा देना।

—मनी श्री पुष्कर मुनिजी स०।

‘भारत जीव’ में भूल कर घबराप की महिमा और प्रहिंसा की शक्ति की फिर समझ रहा है। वह महावीर भगवान् के सिद्धान्तों को और झुक रहा है। अगर आपके हृदय में इस प्रकार की भावना बढभूम हो गई कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके प्रति दुर्व्यवहार करना परमात्मा के प्रति दुर्व्यवहार करना है तो आप बोझें ही विर्गों में परमात्मा के सच्चे उपामक बन जाएँगे।

‘सरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है समाज में विसर्ग का भी वही स्थान है। पर मनुष्य ने ऊँचा स्थान बच्चे के जीवननिर्माण में माता का है।

बहिनें पुत्र तो चाहती हैं पर यह नहीं जानना चाहती कि पुत्र कैसा होना चाहिए? इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना स्वर्ण हो जाता है। माता अपने बालक को जैसा चाहे बना सकती है। माता चाहे तो अपने बालक को भीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है।

—पूज्य जवाहरलालजी महाराज

बहु समार केमा भी रहे लेकिन तुम्हारे जीवन की प्रतिभा बमके। तुम्हारे जीवन की प्रतिभा का प्रकाश इस प्रौढरी युगियों में पड़ेगा तो यहाँ पर भी यह समार जयममाला और यह समार जो भरक जेना मिला है उसे भी स्वर्ग

में बदलने में आपकी देर नहीं सगेगी। इस संसार को यहाँ ठीक बना लिया तो वहाँ वही धामे आपोगे तुम्हारा संसार भी वहाँ मंगलमय रहेगा। वहाँ भी तुम मानन्द मंगल में रहोगे। यहाँ से पहले जीवन का प्रकाश सफर आपोगे तो उस पंचेरी दुनिया में भी यह प्रकाश तुम्हारे जीवन के राग को प्रशस्त बनाएगा—प्रशस्त कर देगा।

—‘प्रकाश की घोर

जीवन क्या है ? परम्पर बिरोधी नृपानों का सपना जो इस रात्रि में पड़ा रहा, बहना रहा भूमा मन्वा नहीं वही धेर है बाकी सब गौदह।

। ‘घोर घोर काल में क्या अन्तर है ? मिर्च एक कदम का । ‘माषक’ मृगु म दृष्टा है ? क्या वह कोई अपानक मृगु है ? मष्ट । ठेरी भूत हो तुम्हें धंग कर रही है। मृगु कुछ नहीं एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन से यह हो या पातचरण में लगा रहा।

इस जीवन का मध्य नहीं है धान्तिमय में निक रहना।

विन्दु पहुँचना उस भीमा तक जिसके धामे गढ़ नहीं।

—उगाध्याय की घमर मुनि ।

गङ्गाजी ! धारकी बड़ा उत्तम अवसर मिला है। ऐसा अवसर अल्प अल्प आकों की अनादि काम से अब तक एक बार भी नहीं मिला है। धार ध्यात्म आत्मशास्त्री हैं कि इस अवसर की प्राप्त कर लें हैं। धारकी धार्योच मनुष्यमय उत्तम मृग मन्वम आदि अल्प विमल मित गत है।

—ममृषा प्राय १३

धार पुराने पल मृग की छाती पर गंधर की तरह धारा अवा कर रहे तो मन्त्रोप पनी कोरों की वहाँ स्थान मिलेगा ? ‘उम हासन में प्रहृति की मार्गे अद्वयता अन्वयता ही आणा। इमतिन अन्विकाम से धार्यमन का अन्वय प्रवाह कम गता है। मानव के मन्वय में भी धारा बाध है। जो धारा है वह जाने जाना है।

ये आदम की मन्वीर से मुझरी रम जाने धार अद्वय दुर की माराधनी म के विषय में मेरे जब मुझमा मन्विकारण मुनि देवानी

की'मोला' में—'पूज्य' गुरुदेव अपनी बात 'इम प्रकार कहते थे कि मोलाओं के किर्णकुहों में होकर वह उनके हृदय के द्यस्तस्तन को स्पर्श करती थी। कभी-कभी 'विषय' की 'सरस' सरस 'धौर सुबोध' बनाने के लिए लोक-कथाओं का एवं बौद्ध-कथावर्तों का प्रयोग करते थे ? जिन्हें सुनकर हसी के फज्जारे छूट जाते थे।

यह सन्दर्भ मैंने विभिन्न पुस्तकों से उद्धृत किए हैं। हमारे स्वामिन्वासो ममाज में बड़े-बड़े कान्तिकारी प्रसिद्ध बच्चा हो गए हैं। श्रीमन्मैनाचार्य अमरसिंहजी म० ने मारवाड़ प्रान्त में भगोरण प्रयत्न करके स्वा. जीवनधर्म की नींव डाली थी। यह बि० सं० ११८११ की बटेना है। आपने अपने प्रभाववासी प्रवचनों द्वारा जनता का हृदय परिवर्तन किया।

आपके तीसरे फ़ाट पर श्री जीतमसखी म० हुए० श्री जीतमसखी म० ने अपने जीवनकाल में १३० वर्षों की-प्रतिनिधि की। बोधपुर के राजा मानसिंह को एक बने की बात बितनी जगह में १०८ हप्पी बनाकर उपदेश दिया। राजा आपने अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने मुनिपुष्पगान करते हुए सन्ध्या बनाया—

ॐ सूरैया ॐ

कड़ की न धाम राखे काहू ने न शोन माखे
करत प्रणाम ताको राजा राजा जे बडा ।
धोधी सी धारोले रोटी बैठा बात करे 'मोटी'
धोहन को देखो जाके बोला मा पक्षेबदा ॥
जमा-जमा करे लोक हिये नहिं राखे लोक ।।
बाजे न मूर्खम जग जग माय जे बडा ।
बड़े राजा मानसिंह दिल में विचार देखो
पुष्पी तो सकल जन मुन्नी जन सेवदा ॥

प्रवचनों की कुछ मौलियों के मधुने यही दिव्यभावे गए हैं। सेली देल धोर कल के अनुकूप परिवर्तित होनी रहती है। प्राचीन पद्धति प्रायः बहुत घरों में पसंद गई है। तथापि प्रवचन का सुलाधार जो पहले था बहुत मात्र है धोर बड़ी धामे रहेगा। सिद्धांत साधन है मगर उमक निरूपण गुण की भाषा धोर सेली के अनुकूप ही होता है।

हमारा समाज

बहुत धर्मों में समान धाधार-विधार बाल व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है। समाज के लिए यह अनिवार्य बात है कि उसका प्रत्येक व्यक्ति हमारे व्यक्ति के साथ सहयोग कर और अपने उत्पत्ति के धर्म की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील हो। इस धर्म की पूर्ति न हो तो वह समाज नहीं कहला सकता। गिराह ता पशु भा बनाते हैं मगर वह गिराह समाज नहीं समझा कहलाता है।

धार्मिक समाजवाद पर इतना अधिक बल दिया जा रहा है कि व्यक्ति का महत्व गौण हो रहा है। परन्तु हम भूलना नहीं चाहिए कि व्यक्ति समाज का परिणाम है और व्यक्तियों की उत्पत्ति-व्यवस्था ही समाज की उत्पत्ति व्यक्तित्व है।

एक वृहत्समाज के अन्तर्गत भी अनेक समाज होते हैं। हमारा समाज जैनसमाज का अंगभूत एक समाज है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। यह व्यक्तिगत और दया-दान की धर्म-पुण्य मानने वाला समाज है।

समाज में नर और नारी दोनों का स्थान है। नर, नारी के उत्तर में समान होता है उसी की शक्ति में समान है और नारी के सम्बन्धों में अपने जीवन का निर्माण करता है। धार्मिक समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण है। जो समाज का उत्थान करना चाहता है उसे नारी के उत्थान की ओर ध्यान देना ही होगा। समुचित माध्यमों से और माध्यम का शोभक परिणामों की प्राप्ति करने की योजना बनाना चाहता है।

समाज अपने इस अग्रिम धर्म की उन्नति करने के लिए समस्त तब अपने धार्मिक की रक्षा नहीं कर सकता। स्वयं पुरुष एक प्रेमयुक्त नारी के सम्बन्ध में प्रेम है। (ब्रह्मविद्यासूत्र)।

धार्मिक शोध में नर समाज धार्मिक भा विज्ञान ज्ञान अर्थात्, उन्नत साधक नहीं है। न उन्ने के लिए समुचित माध्यम है। उनके धार्मिक जीवन में

अन्धधडा का पुट समा रहता है। इसी कारण उसमें अमक नहीं पावे। धार्मिक समाज में ज्ञानपूर्वक क्रिया की आवश्यकता है। लब्धिवाच एवं अङ्गतामय भावनाओं में ज्ञान ही परिवर्तन करने में समर्थ हो सकता है।

धार्मिकों में धार्मिक पारस्परिक विचार की जितनी अधिकता है उतनी धार्मिक ज्ञान की जिज्ञासा नहीं। उन्हें उस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे समाज का उत्थान और संगठन मजबूत बने। 'मकीर्णता' के दिन सब गए हैं। अब विश्वास भावना का उदय होना ही चाहिए।

साधुसमाज में भी धार्मिक एकता और संगठन की सबसे भावना कहाँ दृष्टिगोचर होती है? ध्वनिबर्षक यंत्र के प्रयोग करने या न करने के प्रश्न को लेकर जो दूषान खड़ा हुआ है वह कितना असोभनीय है?

अब अनेकता और अन्धविश्वास धार्मिक क्षेत्र में प्रकट होता है तो प्राकृतिक युवक हमसे दूर भागता है। उन्हें निकट और निकटतर साने के लिए हमें अपनी आलोचना करनी होगी एवं आवश्यक सामग्री जुटानी होगी।

साध्वीसंघ की व्यवस्था स्वतंत्र होनी चाहिए। उनका अमणिसंघ अमणसंघ के साथ सम्बद्ध तो हो मगर उसका सञ्चासन किसी प्रमुख साध्वी के नेतृत्व में ही हो। सेवा विहार शिक्षा आदि की सुव्यवस्था होनी चाहिए। पारस्परिक विनय एवं आत्मस्थ के संस्कारों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

अमणसंघ प्रारम्भ में कुछ बर्षों तक सुचारु रूप से चला मगर अतिथय गण्य प्रश्नों ने उसे झकझोर दिया और धार्मिक यह विषय स्थिति में पुनर रहा है।

प्राणा अमर धन है। रस्सी कुएं में जलो जाय और यदि बार प्रयुक्त भी हाथ में रहे तो चिन्ता नहीं। यह पुनः निकासी जा सकती है। अमणसंघ की समस्या ऐसी नहीं कि समाधान ही न हो। हमारे दृष्टिगत मनीषी मुनिराज संघ के हित को सर्वोपरि समझ कर समुचित विचारणा करके संगठन को सबस बनाएँगे ऐसी प्राणा है।

अनुविध संघ का सर्वोपरि नेता एक हो और उसी के आदेशों की प्रतिष्ठित मान कर चला जाय। यही समाज के, साधन के धर्म के अन्तर्गत एक मात्र उपाय है। यही समाज के लिए उपाय चाह है।

व्यावहारिक जीवन

धम्मज्झिम्य ५ व्यवहार बुद्धहायरिय सया ।

समापरन्तो व्यवहार गच्छि नामिगच्छइ ॥

धम के द्वारा जिस व्यवहार का निर्माण हुआ और बुद्धिमत् पुण्यों ने जिस व्यवहार का ठीक ढंग में पालन किया वही हमारे लिए शुद्ध व्यवहार है। उस व्यवहार का अनुसरण करने वाला निम्दा का पात्र नहीं हो सकता।

माता की गोद में ही व्यवहार खानू हो जाता है और जीवन के अन्तिम तक खानू रहता है। माता अपने पुत्र का सबप्रयत्न बख्शापूर्वक पहनाती है और वह स्वयं उस परम्परा में बहता रहता है।

जीवन जरा-सा समझते ही वाणीव्यवहार प्रारम्भ हो जाता है। मन का व्यवहार तो उससे भी पहले शुरू हो चुकता है। इस प्रकार व्यवहार की तीन पाठशालों में जीवन बहता रहता है।

जीवनव्यवहार में मनुष्य का व्यक्तिगत प्रतिबिम्बित होता है। व्यवहार मनुष्य के विचारों का परागमे की अभिव्यक्ति बगोटी है। अतएव मनुष्य का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उसके अन्तर्गत व्यक्तिगत का पता चल सके। यह तभी संभव है जब मनुष्य प्रमाण विचारों में प्रेरित हो और निरन्तर शुद्ध विचारों के चरन-चरण में ही विचार करता रहे।

जो मनुष्य अपने मन में एक क्षण के लिए भी धन्य विचारों का प्रवेश नहीं होने देता और सभी प्रकारका धन्य विचारों में लुप्त हो जाय तो तबका उसे विचार बाहर कर देता है। उसका आन्तरिक व्यक्तिगत व्यवहारों का हाथ है और उसके व्यवहार में धन्य सफलता मिलती है।

आन्तरिक जीवन व ऊँची ओरने माय की गथा करने में अतिशय महत्वपूर्ण है। अतएव अन्त में लक्ष्य बनना रहे तो एक न एक दिन वह प्रकाश हो

ही जाएगा। जीवन की वास्तविक शान्ति प्राप्त करने के लिए निश्चय और व्यवहार दोनों पाये हैं। इन्हीं के द्वारा जीवन में सच्ची शान्ति पा सकती है।

जैन प्राणियों में निश्चय और व्यवहार का विस्तृत वर्णन है। इन दोनों मयो-दृष्टिकोणों को भसीमांति समझे बिना समा में घासीन होकर व्याख्यान करने का किसी को अधिकार नहीं। इन दोनों पहलुओं को समझ लेने पर ही प्राणों का जीवनपथ प्रखर बनता है।

जीवन में सवर्ष अनिवार्य है मगर पारिवारिक विचारधारा एक ही विधा में बसती रहे यह वांछनीय है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी खिचड़ी भसग पकता रहे तो पारिवारिक शान्ति सुरक्षित नहीं रहती।

घर की बातें पड़ोसी को कहने से सुधार नहीं हो सकता भापस में बैमनस्य प्रबल्य बढ सकता है। जैनधर्म रहस्य को प्रकाशित करने में दोष कहता है। इससे कमी-कमी तो घार धनार्थ उत्पन्न होता है और मनुष्य धारम बात तक कर बैठता है।

वस्तुतः जैन-जीवन का स्तर बहुत ऊँचा है। किसी की कोई गुप्त बात बिना सोचे-समझे प्रकट करने वाले का व्यवहार प्रशंसा नहीं समझा जा सकता। हित की भावना से जो भी कहना है वह समय स्थान एवं योग्यता देख कर ही कहना चाहिए। विवेक ही जीवन को मूल्य प्रदान करता है।

व्यवहार गुड़ ता डर नहीं मोन का।

भाहार गुड़ तो डर नहीं रोग का॥

हमारा जीवन बेत की छड़ी जैसा मजीला होना चाहिए जो समय पर मुँके तो मगर टूटे नहीं बटुओं का जीवन फूलों की छड़ी जैसा देखा जाता है जो हर-भर सिखा होता है मगर धान्तरिक दुर्बलता के कारण कुछ ही समय में पुर्बलता के कारण सुरक्षित जाता है।

जो जीवन मित्रो का बसी जैसा होता है वही उपयुक्त माना जाता है। उसमें मधुरता के साथ कठोरता भी होती है। मम की मधुरता बाणी द्वारा व्यक्त होती है और बाणी के द्वारा कार्यों के रूप में भी प्रकट होती है। ऐसा जीवन ही जीवन-बाहर समान होता है।

मर्यो बहू घर में धानी है । वह मामू के पर दबाती है । फिर हर्दगिर्द की कूड़ी माताओं ने देर दबाव ला यह उनका व्यवहारधर्म है ।

पिता-पुत्र गुरु-शिष्य सामु-बहू आदि में स्नेहपूर्ण व्यवहार हो यह गार्होत्थिक जीवन में स्पृष्टताम है । इस व्यवहारधर्म के समुचित पालन पर ही मातापुत्र की प्रगति निर्भर है । व्यवहारधर्म निश्चयधर्म का आधार है । व्यवहार धर्म उल्लंघन काटि का होगा तो निश्चयधर्म की आधारभूत करने की प्रेरणा मिलगी और उसका समुचित पालन करने में कठिनाई नहीं होगी । अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने व्यावहारिक जीवन को सर्व प्रकार से समृद्ध बनावे ।

वसन्त ऋतु में मञ्जरियों से भरे आम्रकुण की तरह मानव का सद्व्यवहारमय जीवन बिम्बकाटिका के प्राणन में लोभायमान होता है ।

वाणीव्यवहार

बोलने से पहले प्रत्येक बात पर विवेकपूर्वक विचार कर लिया जाय कि मेरे भाषण में असत्य भय या क्रोध तो नहीं है ?

—पूज्य बबाहरसालजी म०

साक्ष में सत्य को भगवान् का रूपक प्रदान किया गया है। वास्तव में सत्य हमारे अस्तित्व का वेवता है। अतएव भाषण करते समय सबप्रथम सत्य का विचार कर लेना आवश्यक है।

मानव मानव के साथ ही वात्सल्य होता है। भुकादि पक्षियों या पशुओं के साथ नहीं। व्यक्त वाणी द्वारा अपने मनोभावों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य में है। यह मानव का असाधारण ऐश्वर्य है।

अब ही हम समझ जाए कि असुख व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है फिर भी उसके प्रति हमारा वाणीव्यवहार प्रियतापूर्ण होना चाहिए—

सत्य व यातिव्यं व यात्
मा वृथास्तपमप्रियम् ।

सत्य बोलो मोठा बोलो। यदि कोई बात पूर्ण सत्य है मगर सुनने वाला उपद्रवभावी है क्रोधी है या दूसरों के समक्ष उसकी प्रतिष्ठा में धब्बा समने वाला है तो मौन रहना ही बेमत्सर है।

अपनी स्वयं की सूझों की अपेक्षा दूसरों की सूझें एवं त्रुटियाँ अधिक धीर शोचन ध्यान में आती हैं। उन्हें सुधारने के हेतु श्रम करना चाहते हैं। फिर मौका पाकर उपदेश मगड़ने बैठते हैं। उस समय विवेक की परीक्षा होती है।

अपने आपकी बड़ा समझ कर किसी अपरिचित का 'तू' 'तु' आदि कहना उचित नहीं। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिए, किसी की तौहीन करना अपनी ही तौहीन करना है। अपने घर-परिवार में सदा मम्य धीर मधुर भाषा बोलना बुद्धिमत्ता और कुसीनता का चिह्न है।

सभा में किसी समाज या व्यक्ति पर घासेप करना जारी भूल समझे जाएगी। जो व्याख्याता या उपदेशक स्वमत परमत निरन्तर एक व्यवहार को जान कर बोधता है वही सकलता प्राप्त करता है।

बिम्बों के साथ बातलाप करना है तो पहले उसके विचारों को समझने के हेतु मनोविज्ञान प्रदत्त होना चाहिए।

जो व्यापार करता है उसै—

बानों की बनावट

दुकान को मजबूत

माग का प्रत्यक्ष

भाव को सचाव

पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

मुन्दर बनि की सीमा धार रखने योग्य है—

बोलिए तो तब जब बोनिने की बुद्धि होय

न तु मुक्त मोम गही कुप होय रहिए।

परिवार में समाज में पचापत में स्नेहीबग में प्रथम वचन की बोधता ही महत्वपूर्ण होती है। जीवन के क्षणों को मधुर बनाना है तो मोटा बोनी छाय बोनी समय देग कर बोमो।

अपने जीवन को मोहप्रिय बनाना प्रत्येक व्यक्ति का मूल मन्त्र है। इंगीनिए बानीम्वहार को मुन्दर धीर मधुर बनाने का लक्ष्य मन्त्र रचना चाहिए।

वैराग्य

बिचारों की ऊँची उड़ान मात्र से नहीं सन्तोषी आचरण से जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी। गिर पक्षी ऊँचे आकाश में सुदूर उड़ान भरता है मगर कुछ पाता नहीं। अन्ततोगत्वा कुछ मिठा भी तो एक मांस को बोटी। यह है धम का दुस्प्रयोग।

एक होता है मानससरोवर का पक्षी जो सन्तोष के क्षणों में बैठ मोती चुगता है।

मन्तबीबन की यह विस्मयजनक विधेयता है कि वह विश्व के वैभव से विमुख होकर भीर भी अधिक सुख का अनुभव करता है। इसका मूल कारण त्यागमय वैराग्य है। श्रीमद् राजचन्द्र की भाषा में धारमज्ञानविहोन त्याग-वैराग्य भी बोधा है—

त्याग विराग न चित्तमां वाय न तेने ज्ञान ।
अटके त्याग विराग मां तो भूने निज मान ॥

—भारतमिडि ।

जन्म मरण संसार का मूल चक्र है। संसार मर में हमकी चर्चा है। प्राणी मात्र हम चक्र पर चढ़ कर घूम रहा है। जानी जन इसका स्वरूप समझते हैं। यह चक्र किस प्रकार चल रहा है इस तथ्य को आचार्य-वर्य कृदकृन्ध ने बड़े सुन्दर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं—

जो जन्म संसारत्वां

औरों ततो हु होवि परिणामो ।

परिणामावो कम्म

कम्मावो होवि गवि सुगरी ॥ १२८ ॥

गविमधिगवत्स देहो

देहावो इवियाणि पायते ।

तेहि तु विसयगहर्ण,

तत्ता रागो न दोसो वा ॥ १२६ ॥

आयवि जीवत्सेव

आओ ससारपक्कवासिनि ।

इदि विनबरेहि मणिया

अभादिणिअणो सणिअणो वा ॥ १२७ ॥

—पञ्चास्तिवाय

आ आब संसार में स्थित है जन्म-मरण क चक्र में पड़ा है उस राग-द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं । राग-द्वेष के परिणाम से वह नये कर्मों का बन्ध करता है । कर्म बन्ध के कारण उस दुर्गति-भुगति की प्राप्ति होखी है और उसमें जन्म लेना पड़ता है । जब वह किसी गति में जाता है तो घरोर स इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । इन्द्रियों से विभिन्न विषयों का ग्रहण होता है । और विषय ग्रहण होने पर राग-द्वेष की उत्पत्ति हाथी है । इस प्रकार यह संसार चक्रबाल प्रत्यन्त दुर्गति कम है । अन्ध जीव के लिए यह अनादि-अनन्त है चार अन्ध जीव को अनेका न अनादि-आल है ।

राग-द्वेष का संसार का मूल हेतु जानकर मुनि त्याग देत हैं और उनके कारणों में दूर रहते हैं । संसार की अमारता समझ में आने पर और जिन प्रबन्ध पर अट्टा सब एवं प्रतीति हो जाने पर विषय मर में कोई ऐसा मोहक पदार्थ नहीं जो बेराग्य की अड़ हिमा मके ।

अम्हू स्वामो क ओवन की ओरों देविया । वह महा-अर्थात्तनामो अष्टो क पुत्र व । नरोन ओवन उनरे अरार पर अगोमिया कर रहा वा । अनामोएव अमार उनर ममुग वाया । अा अम्हूमुनो तरणिवा अरने भीमर्ष का अंशान लिए लगी वा । १६ करोड स्वर्गमुद्राए अवन में थी । ६६ करोड का अरेख ममुगन में विमा वा । वह अा अागमममम अर्वात्त मोग मोगने में पूरी तरह ममर्ष दे । अमार में अिनो भी मुमावमी नावली होगी है अा अब उन्हें प्राप्त थी । अयर मगवान का अमुन-अंशान मुा कर उनके अिन में अराग्य की अावना उत्पन्न हो गई । ऐसी अिदति में अिनवा अहे में अहा अाअाअ भी उन्हें भीव न मवा । अिवाअ का अादी अाअ अिवाअ मवा ।

सा अर्धप्रबन्ध अवन को लगान आवने की अाअरअाअ है । अन् व अाअान हो अने अर अिदति अाअ अम दे ती अाअ है । अन्वरी अने अर अाअरअाअ में अाअ अाअ अाअि ।

अपना ध्याना और याग ध्याना अपने आपके लिए सन्तुष्ट हैं। इनका ध्यान करना आवश्यक है। यही समझ कर उस तरुण गरवीरजम्बू ने जीवन की मनोहारी सादृशता पर बेराम्य का रंग चढ़ा दिया।

अजब बेरंगी जम्बू हुआ रे।

उसने विशाल बेमब से विमुक्त होकर साधना के कटकाबीज क्षेत्र में प्रवेश कर मानव मात्र के समस्त एक स्मृतीय धार्मिक उपस्थित किया।

सब है जहाँ निरन्तर प्रवचन के प्रति पड़ा रूचि और प्रतीति है एक मोड़ साया के प्रति प्रवृत्ति है वही मित्य निवृत्ति मार्ग बना रहता है।

साधना मार्ग जायकों के लिए नहीं धूर्त के लिए है। साधन में कहा है -

पणया बीरा, महानीहि।

बीर पुरुष उस महा भाग-निर्वाणपथ पर चले हैं और बीर ही उस पर चल सकते हैं। इन्द्रियों के गुलाम प्रलोभनों के घासे मतमस्तक हो जाने वाले और बोझ-सा मकट उपस्थित होते हो हार जाने वालों के लिए यह महा मार्ग नहीं है। बीर पुरुष सिंह की भाँति इस समर भूमि में प्रवेश करते हैं सिंह की भाँति धागे बढ़ते हैं और सिंह की भाँति ही अपने ध्येय की पूर्ति करते हैं।

योगसाधना ही जीवन का सार है। जीवन की सबसे बड़ी मफलता समरता की ओर बढ़ते जाने में है। मन बचन और काम यह त्रियोग हमारी मूल पूजा है। इनका सदुपयोग करना सममूर्ति है और दुस्प्रयोग करना मछार है। पंचसंग्रह में योग के पर्यायवाचक शब्द बतसाते हुए कहा है -

योगो विरियं धामो उच्छ्राह पराक्रमोऽतहा चित्ता।

सतो मामत्य धिय ओमस्त ह्यति पञ्चाया ॥

योग वीर्य स्वाम उत्साह पराक्रम चेटा चित्त, सामर्थ्य यह सब योग के पर्यायवाचक शब्द हैं।

योग प्राप्त होने पर जीवन में अत्यन्तकारी परिवर्तन होता है। चित्त की वृत्ति या बलज जाती है। जीवन एक नूतन पथ पर मुड़ जाता है। दुनिया महीन ही रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है योग रोग प्रतीत होने लगते हैं विषम विषय जान पड़ते हैं धन राग के समान मायूम होने लगता है। बाह्य वस्तुओं में जो सुख प्रतीत होता था वह आत्मा में प्रतीत होने लगता है।

मगर आत्मा का ब्रह्माण मन्त्र वैराग्य में है। मगर धन्तर में वैराग्य न हुआ और वैरागी का माना पहन लिया तो वह बड़ी से बड़ी भ्रमना है —

धर्मोपदेशो जनरञ्जनाय ।

वैराग्यरगो जनवञ्चनाय ॥

जनता के मनोरञ्जन के लिए धर्मका ठगार्ड करने के लिए ऊपर में वैराग्य का जो रस पड़ा लिया जाता है उससे आत्मा का धीरे धीरे होना है। धनएव वैराग्य धनतकरण से उद्भूत होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। इससे इसी मोह में धूर्त धनाकुलता उत्पन्न होती है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है।

भोग विनाशों में और सपाटों में आतिशायी में एवं गुलछरें उठाने में विपत्तिमात्र उत्पन्न हो जाता है वैराग्य है। वैराग्य निष्कम अगममाती जीवन-ग्याति है।

तमेव सच्च एतिसंकं

वही सत्य है वही निष्कल है जो बीतराग महापुरुषों ने निरूपित किया है। वह शास्त्र का मुद्रासेक है।

इस कथन में कितना नर्म दिया है, कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ न किसी पक्षपक्ष को स्थान है और न किसी प्रकार की सकीर्णता को। जिस किसी महापुरुष ने अपने आन्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली वह बीतराग कहलाता है। बीतरागता प्राप्त होने पर किसी प्रकार का बिभ्रम नहीं रहता स्वाध निष्ठा नहीं रहती बचना की श्रुति नहीं रहती। ऐसी स्थिति में जो बचन कहा जाएगा वह भ्रमपूर्ण या असत्य नहीं हो सकता। इसी कारण शास्त्र हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए कहता है—तुम किसी नाम पर मत चिम्नो किमी पंथ या सम्प्रदाय की ओर मत निहारो आति-पाति की दृष्टि से मत सोचो। केवल यही बेलो कि जो विधान किया गया है वह जिन-बीतराग ने किया है प्रकृति किसी रागी व धी ने? अगर वह विधान किसी रागी व धी पुरुष का है तो उसे प्रगीकार करना कठारे से जानी नहीं है। क्योंकि रागी-व धी प्रज्ञानी और स्वार्थी होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अधिकार कर सकता है।

अगर बीतराग के बचन न भ्रमपूर्ण हो सकते हैं और न स्वाधमय। अतएव उसके बचनों पर आविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है।

सत्य का स्वयम् अतीव सूक्ष्म और विरल है। उस पकड़ना सब के लिए सरल नहीं है। वह प्रत्येक की पकड़ में नहीं आ सकता। अगर उन्मिश्रित वाक्य में हमें एक ऐसी अभिज्ञान कसौटी प्रदान कर दी गई है जिस पर कदम कर हम सत्य को हृदयमय कर सकते हैं और धोले से बच सकते हैं।

इस विरल विषय के प्रत्येक पदार्थ को ग्राह्य मतिपूर्वक समझ कर उसे यथोचित स्थानों में प्रकट करना सत्य है। वह नए प्राप्त पुरुष के बचन में अवश्य निहित रहता है। प्राप्त का निर्णय विकासपर होता है। वह प्रत्यक्षों द्वारा

करता नहीं जा सकता । उस पर चूल नहीं बिबोरी जा सकती । सत्य का स्वरूप परिवर्तनशील नहीं स्थायी है त्रिकाल में अबाधित है ।

सत्य की आराधना के लिए हृदय को सजस बनाने की आवश्यकता है ।
अज्ञान कवि श्री अमरचन्द जो म० के शब्दों में—

‘सत्य के लिए मन में कड़व होना चाहिए । जब तक मन मजबूत नहीं है और असत्य से टक्कर लेने को तैयार नहीं है व्यक्तिगत जीवन की परिवार की और समाज की बुराइयों के साथ संघर्ष करने को तैयार नहीं है तब तक उसका मन सत्य नहीं है । सत्य का असत्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता । सत्य समय को परख सकता है और परिस्थिति का ख्याल कर सकता है । संभव है थोड़ी देर झुठकार कर ले । प्रयत्नों को कुछ देर के लिए छोड़ा छोड़ दे किन्तु हठके लिए, हथियार नहीं डालना है और डालने वाला सत्य नहीं रहता है ।

भगवान् महावीर का सत्य विम्वर प्रकार का और क्या है ? इस विषय में हमें एक तरह की चिन्ता होना । अहिंसावाद धारमवाद धर्मेवान्तवाद कर्मवाद एवं अपरिग्रहवाद ये भगवान् महावीर के उपदेश के कुछ विषय हैं । अन्य महात्मियों में भी इन्हीं विषयों पर बहुत कुछ कहा है । मगर सर्वज्ञ के और अज्ञ के कथन में बहुत अन्तर होता है और वह अन्तर इन विषयों में भी स्पष्ट दिखाई देता है । उदाहरण के लिए अहिंसावाद की सीखिए । जैनपर मन अहिंसा का पक्ष और हिंसा को अधर्म मानते हुए भी धर्म के नाम पर जो जाने बानी पोर हिंसा को भी धर्म मान लेते हैं । करते हैं—

- (क) यज्ञाय ब्राह्मणेर्ब्रह्मा प्रणम्य भुजस्रियण ।
- (ख) दक्षाय वराहं मुष्टां स्वयमेव स्वयमुवा ।
- (ग) यज्ञाय भुज्ये गर्भस्य तस्माद् यजे बध्नाजय ।

ब्राह्मणों का प्रणम्य पशु और स्त्री का यज्ञ के लिए बध करना वर्जित ।
वराह ब्रह्मा के यज्ञ के लिए पशुओं को बधना है ।

यज्ञ के उपर्य के लिए ब्रह्मा ने पशुओं की मर्ति की है । इस कारण यज्ञ के लिए ब्रह्मा मत्त बध बध नहीं है । और भी ब्रह्मा है—

महान् ममघ की पुण्यभूमि पर अम्र मने वाना वह युगपुरव जिस दुनियां समति
महावीर कहते हैं ।

(मुनि गुरेशचन्द्रजी दासो)

भगवान् महावीर, मे असमूलक वर्णकल्पना का निषेध करके दुनियां का
एक नवीन विचारधारा प्रदान की है । भगवान् कहते हैं—

पशुबन्धा सम्बन्धेण जट्टं च पावकम्मुणा ।
न तं तापनि कुस्मीलं बम्मानि बसवनिहि ॥
न वि भुंदिण्ण ममणो न धौंवारेण वमणो ।
न मुणी रण्णवामेण कुमवीरेण न तावसो ॥

पशुओं के बंध का उपदेस करने काय बंद प्रामाणिक नहीं हो सकत ।
पशुबन्धकाये यज्ञ पापकर्म है । कर्म बड़े बसवान् हैं । वे दुराचारों को क्षमा नहीं
कर सकत चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो ।

मिर मु जाने मात्र मे कोई धम्म नहीं होना धौंवार का अप करने
मात्र मे कोई ब्राह्मण नहीं होना बनबान करने मे ही मुनि का पत्र प्राप्त नहीं
होना धौं वृद्ध चारण करने मात्र से तपस्वी का वीरव नहीं प्राप्त किया जा
सकता ।

यह है महाभूमि महावीर की वाण्या जगमें मन्त्राचार का मरव
प्रदमन किया गया है ।

इस प्रकार के बचनों में राजा क मित रच मात्र भी प्रयत्न नहीं है ।
इनमें प्रानो मात्र व प्रति धर्मोप रण्ण धीर मय के प्रति धर्म निष्ठ
वर्णन को गर् है ।

साधारण हरिषण्ण मुनि मे बतलाया है कि मय को स्वेच्छा निष्ठा वटि
मे बरनी जाता । क्यों ?—

परापाता न मे कारे ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ ।
मुनिमरु बचन मय मय वार्द वरुण ॥

धर्मा—मेरे मन मे न महावीर व धर्म राग है न वरिष धर्म के प्रति दृष्ट है ।
मुनिमुक्त मय बचन का ही विचार करना चाहिए धौं उगा को मन्त्राचार करना
चाहिए ।

जिसके अन्तःकरण में पक्षपात नहीं है। राम द्वेष की मूर्खता नहीं है जो मर्य ही सर्वोपरि मानता है—वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। वही सदा ज्ञानी है और उसी को ज्ञान का सार प्राप्त होता है।

एवं शु भाणिषो सारं यं न हि सद्द किञ्चन ।

अहिंसा ममर्ष चेव एयाव त् विद्याणिमा ॥

—सूत्ररत्नांगसूत्र

प्राणी मात्र की रक्षा करना और समभाव को साधना करना मर्त्य ज्ञान का सार है। यही सत्य है यही कल्याणकारी है। इसी से इहमोक-परमोक मुचर सकता है।

अहिंसा और सत्य जिसके मूल में हैं वही बचन सत्य बचन है। ऐसा बचन ही निःसंशय मात्म्य है। सर्वज्ञ बीतराम के बचनों को प्रमाण मान कर जो अहमहित के मार्ग पर चलते हैं उन्हीं को भोक्तृतर आत्मिक बेभब प्राप्त होता है।

मांसाहार-परिहार

जैन धर्म और वैदिक धर्म में मांसाहार का विरोध किया गया है। जैन धर्म के अनुसार मांस खाने वाला और अन्ततः सब भी उसका परित्याग न करने वाला व्यक्ति अवश्यमेव नरक में जाकर धीरतम यातनाभा का भाजन बनता है।

मांसाहार सात कृष्यमनों में एक है जिससे जीवन अधमता की ओर प्रवृत्त होता है। प्रत्येक सद्गुरुस्व को कृष्यमनों के त्याग की प्रेरणा की गई है—

बुद्धा खेतमा मांसं मद वैद्यामगच्छिषार ।

कोटी पर रमणी रमण सार्धो व्यसन निवार ॥

प्राणि के नियम के अनुसार मानव निरामिषभोजी है। मांसभक्षक प्राणियों की शरीररचना से मनुष्य की शरीररचना भिन्न प्रकार की है। मांस भक्षक प्राणी के माथून और दाँत पीने होते हैं। उसका पानी पीने का ढंग भी भक्षण प्रकार का होता है।

भेड़ बकरी भूग गरगोश आदि जो प्राणी निरामिषभोजी हैं वे भूग से पौष्टिक होकर मन ही मन जाग मगर मांस भक्षण नहीं करते। किन्तु मनुष्य समयमत्तार बिबेकबान् कटिजायी हाकर भी इनका पनिज बन जाता है कि मांस खाने से भी बचने नहीं करता।

मगर के सब प्राणी भाई भाई हैं। मनुष्य गलबे बड़ा भाई है क्योंकि उसका सामान्य विचित्र है। वह अन्य सब प्राणियों की अनेक प्रविष्ट समयमत्तार है। बड़े भाई का बर्तन्य करने छान् समयमर्ष भाइयों की गहायता करना है। उन्हे बापा-तीरा से बचाना है। इनका न बच गये तो बच से बच जानी ओर से ता बापा न बड़ेबाप। उनका गला न बच गये तो बच से बच जाना सो न करे। मगर मनुष्य जानी शक्ति और हृदि के मते से ऐसा बावना बन जाता है कि दिना किसी घण्टा के ही उसकी शिराएँ मुट लेना है मर जा जाता है। मानव जन्म के निम्न से बड़े से बड़ा बर्तन है।

प्राचार्य हेमचन्द्र ने ठीक ही कहा है—'वन में निवास करने वाला किसी का कुछ अपराध न करने वाले हुआ पानी और वास खाकर जीवन निर्वाह करने वाले भूमि की भात करने वाला मांमार्थी पुरुष कुत्ते से किस बात में बड़ा है ? उससे और कुत्ते में कोई अंतर नहीं ।

दूध की नोक से भी घपना घग विचारण करने पर जिसे पीडा का अनुभव होता है धरे ! वही मनुष्य तोखे शर्कों से निरपराध प्राणियों का बच करे करता है !

'तुम मर जाओ पंसा कहने पर भी मनुष्य को दुःख का अनुभव होता है । ऐसी स्थिति में भयानक शर्कों से हत्या करने पर उस बेबारे प्राणी को हासत कैसी होगी होगी !

मांसाहारी दया से विहीन होता है । उसका विल पत्थर से भी अधिक कठोर होता है । उसके विभाग में अधिकतम का वास होता है । मांसाहारी में बस कम मगर अवश्य बहुत होता है । प्राणों के बच होकर वह भाई उन आत्मीय जनों की बात कर बैठता है ।

इन कुराहियों से बचने के लिए और माय ही हिंसा के धार पाप में कुछ पाने के लिए मत्स मक्षण का त्याग करना अत्यावश्यक है । मांसाहारी के नियम में कहा गया है—

जीव मारे हत्या करे, खाता करे वसीन ।

तुमसी उनकी कौन गति जिनसे ये भयान ॥

१ कितने प्राणियों की बात है कि मनुष्य सत्रने उबर को ही सम्मान बना आश्रय है । मनुष्य की प्राकृतिक मोक्ष है । तबसे बचने निर्वाह हो सकता है । खर्च जीवन भी प्राप्त किया जा सकता है । फिर भी लोग बतल जिहवा-लोमृपता के कारण पुनर्निष्ठ प्राणियों के गले पर छुरे घमाते हैं और अपनी मानवता को नसिकते करते हैं । ऐसे मानव आदर्श में मानव नहीं मानव है पिशाच है भेनाय है । उनका हृदय मर चुका होता है । उनमें कोमल सात्विक भावनाएँ पनप नहीं पाती ।

आखो देखो बात है कि जो बहत्या करने वाले सभी सुखी सुखम मही हाते । उनके दिन दुःख में ही कटते हैं । बेचरिदता में पीड़ित रहते हैं और भौतिकता में ही अपनी जिन्दगी बिताते हैं । परमाणु से धोर म धोर दुःखों का पान करते हैं ।

करते हैं प्रतिक्रमण करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को उच्च और पवित्र बना लेने के कारण वे ऊँचे गामे जाने लगे हैं। घोसबास आदि ससृज्जातीय सोम भी अब उनके साथ भोजन व्यवहार करते हैं। उनमें से एक भाई ने और तीन बहिनों ने वीक्षा भ्रगोकार की है। श्री समीर सुमिजी के साथ रहकर छह महीने तक मैंने भी बटीकों में प्रचार किया है।

तात्पर्य यह है कि मांसभक्षण जैसे बोर पाप का सेवन करने वाला भी क्रमशः अपनी भूल समझकर उन्हे त्याग दे और कुछ भ्रष्टाचार का पासन करने लगे तो वह 'उच्छ' बन जाता है और मांस की प्राणीविका करने वाला यदि उच्छ जाति का हो तो भी वह नीच, होम और अधम बन जाता है।

जो मांस भक्षण नहीं करते उनका दिन साफ रहता है। उनके घर में वय का बास होता है। वह प्राणीभाव के साथ मैत्रीभाव स्थापित कर सकता है। झूठ बोरी व्यवहार आदि पापों से बचना उसके लिए कठिन नहीं होता। उस पर सभी देवता प्रसन्न रहते हैं।

मांसाहार सभी हृदयों से वर्जनीय है। इस लोक और परलोक सबकी दुःखियों और पापों से बचने के लिए मांसाहार का परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। जो विवेकीजन इस पाप से बचे हुए हैं, वे भाग्यवान् हैं और जो बर्चेवे वे अवश्य भाग्यशाली बनेंगे।

रात्रिभोजन

अस्तंगते दिवानाये
आपो यधिरमुष्यते ।

अन्न मांसम प्रोक्तं
माषण्यैवमहविषा ॥

माकण्डेय महर्षि ने कितने उच्च शक्तों में रात्रिभोजन का विरोध किया है ? सूर्य के अस्त हो जाने पर भोजन करना आसन्नमरण के समान है और पानी पीना रक्तपात करने के समान है ।

रात्रि में कितना ही तेज प्रकाश क्यों न किया जाए वह दिन के प्रकाश के समान नहीं हो सकता । अन्ध्र प्रकाश की अविद्यता के कारण रात्रि में छोटे छोटे जीव जन्तु और अधिक आकर्षित होते हैं । उड़ते हुए वे जीव भोजन में गिरते हैं और शाने में घा जाते हैं । अगर प्रकाश न किया जाए और दीपों में ही राया जाए तब तो और भी अधिक घमर्ष होने की संभावना रहती है । इस तरह दोनों परम्पराओं में रात्रिभोजन अनुपपन्न है ।

योगशास्त्र में कहा है—

मैधां पिपीलिका हन्ति मूषां भुय्याग्रिमोन्मथ ।
कृस्ते मांसावा पान्ति कूटगोग च कोपित ॥
कच्छो दाह्यार्ह च विनानि गमप्यवाय ।
व्याघ्रः शम्भुनिशितगन्धान् विष्यति कृत्स्न ॥
विशमन्त्र गज कामः स्वरमगार जायते ।
दद्यान्तो ह्यन्तोरा मर्षेण निशितोदने ॥

भोजन के साथ बिर्ती गाने में घा जाय ता उमसे बड़ि वा मान हो जाय है । तू ने जस्तोर रोग की उत्पत्ति होय है । दक्षिण गाने में दहन होता है और दिवकपी में काह गान उत्पन्न होता है ।

बाहे और लहरा के दुहरे में जने में पीडा उत्पन्न होता है । एकर एकर ध्वनों में बिप्लव उत्पन्न जाय तो वह शत्रु की रूप देता है । जने में बाज पक्ष दक्ष

तो स्वरसंग हो जाता है। रात्रिमात्रण करने से इस प्रकार के अनेक अनर्थ होते हैं।

सचमुच रात्रि का भोजन अर्था भोजन है। रात्रि भोजन से ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की ऐसी हानियाँ होती हैं जिनका वर्णन करना भी शक्य नहीं है।

अर्था भोजन रात का करने अथर्वी नीच।

योग जीवन कारणों दे मरकों में नीच ॥

रात्रि भोजन की सभी विषयान् पुराणों में निन्दा की है। क्या जैन और क्या जैनतर दोनों ही प्रकार के अर्था रात्रि के भोजन को हानिकारक कहते हैं। यही नहीं आयुर्वेद में भी उसका निषेध किया गया है। आयुर्वेद की मायता के अनुसार शरीर में दो कर्मण होते हैं—सूक्ष्म-कर्मण और नाभि-कर्मण। सूक्ष्म के अस्त-हो-जाने पर दोनों कर्मण संकुचित हो जाते हैं। इस कारण रात्रि में भोजन करना हानिकारक है।

आ मनुष्य दिन में और रात्रि में खाता रहता है उसमें और-पशु में क्या अंतर है? वह सींग और पूंछ में रहित एक प्रकार का जानवर ही है। परन्तु हम में भी रात्रिभोजी मनुष्य—जो गिरा उत्सृष्ट, झूठ, मर्ष, मोह और विषय प्राप्ति प्रथम जानवरों की योगि में जन्म बना पड़ता है।

हमारे उदर की बनावट ऐसी नहीं है कि दिन में पर्याप्त भोजन कर लेने के पश्चात् भी रात्रि में भोजन करने की आवश्यकता पड़े। बल्कि रात्रि में खाकर शीघ्र सो जाने में उत्तर में भारीपन रहता है और इस कारण गहरी निद्रा नहीं आती। गहरी निद्रा न आने से अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक हानियाँ और व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं।

दिन और रात्रि में खात रहने से अठराग्न पर अनुचित योग पड़ता है और जब अग्नि से अधिक योग पड़ता है तो वह पापन-क्रिया में असमर्थ हो जाता है। पापमयक्ति क्षीण होने पर मनुष्य की क्या स्थिति होती है यह बात समझने की आवश्यकता नहीं। अरोग दुर्बल, दक्षिणीय और रागा का घर बन जाता है। जिदगी की अंतिम चर्बी सन्निकट आ जाती है।

इस प्रकार रात्रिभोजन किसी भी दृष्टि में लाभदायक नहीं बल्कि प्रत्येक दृष्टि से हानिकारक ही सिद्ध होता है। ऊपर यागशास्त्र के उद्धरण में रात्रिमात्रण के अनियम धर्मों का उल्लेख किया गया है। उनकी पृष्टि करने वाला उपाध्याय कवि श्री धर्मचन्द्रजी महाराज का कथन यही उत्कृष्ट किया जाता है। कविजी ने लिखा है—

एक दो नहीं हजारों ही दुर्घटनाएँ देश में रात्रिभाजन व कारण हार्थ हैं। गऊडा हो सारा घाने जावन तक स हाथ धा बल्ल है। उदाहरण व गिरा मचाई की एक पटना यही दा जा रहा है—

मवाह के भाटिया घाम में एक राजकर्मचारी व यही एक पंडितजी मशाराज भाजन बना रहे थे। पंडितजी महाराज का नाम टीकाराम था। एक दिन उन्होंने मिठा का नाक बसाया। मिठियों में मसाला भर और मसूरी हो तब पर बघारा गई। प्रधान व छत स एक छिपकली भी तब पर घा गिरी। तब मान मुर्ख घपक रहा था। गिरत ही छिपकली तड़प कर रह गई। उसका शास मौ दो ग्यारह हो गए। दण भर में वह भी धुनकर फूट गई और मिठियों में मिस गई। तब मान भोजन करने बडे ता पकसी हो बार में मिठियों क साब व मुनी हुई छिपकली भी घामा स घा गई। पकस हा और स उसका गू दू डाव स घा गई। राजकर्मचारी भाग स बाहर हा गए। ब्राह्मण-देवना पर गानिया की चौछार हाने लगा—गगमजाद मे मिठा का बटन तब ईग में मही तोड़ा गया।

दूधर और में छिपकली क पैरों पर हाथ पडा। सब ना गाने बान मगार घा लमलमास। प्रधान नरनाक मगबावर नेता तो छिपकली हापो स घाई।

उग निग ग उन मागा का घाँवें गूत ग। उग्रीने रात्रिभाजन का मग क निग त्याग कर दिया।

बिमो ने मग ही बजा १—

बिड़ी बमेरी काग्या गग पक्या गहि गाव।

मगनपाग मानयो गग पक्या बिम गाव ॥

बिने दुःख का बाग है कि मगम बिबकुल गवर भी पक्षियों में भी मवा-भाज बना हुआ है। पक्षी "हनि व नियम का अनुसरण करत हुए गहि में ना गाने मगर मनुष्य जमा मयमगेय है कि "ग निग गग बरने का बाग्या। बरा य। मनुष्य व मनुष्या १ ?

रात्रिभाजन व निर्मित गग बरने बान का बाधा बरन गगम म गग होता है। व गग गगम मगम घने बग्या म दप बडा है। गगम मनुष्य का बग्या है कि व घने बिब का बाग = व दो गगममम व निगमम का गगम मगम बर गग बर ॥

जैन संस्कृति

ग्रन्थी रीति-नीति को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति शब्द का भाव बहुत व्यापक है। उनमें ऐसे समस्त धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय और वैयक्तिक कर्तव्यों का समावेश होता है जो सिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित हैं और जिनसे व्यक्ति और समाज का हित होता है।

संस्कृति एक प्रकार का मंत्रण है जिसके द्वारा समाज या व्यक्ति अपने दोषों को दूर करके निर्दोष बनता है।

सब पूछिए तो कौन व्यक्ति भिन्न-भिन्न उच्छकोटि का है प्रचंडा निम्न श्रेणी का है इस प्रश्न का उत्तर उसकी संस्कृति के उच्च या नीच स्तर पर ही सब सम्बन्धित है। यही कसीटी किन्ही भी समाज के लिए भी लागू होती है।

भारतवर्ष एक विद्यालय क्षेत्र है और इस कारण उसमें नाना प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व पाया जाता है। देश की भौगोलिक विविधता के साथ-साथ यहाँ विविध धर्म-पन्थ हैं नाना प्रकार की जातियाँ हैं। अतएव इन कारणों से भी भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ प्रचलित हैं। राज्य-राज्यों की भाषा, धर्म-धर्म, उनमें संबंध रखने वाले विविध प्रकार के विधि-विधान तपोत्मक बीसा सम्बन्धी रीति-रिवाज विवाह जन्म-मरण मृत्यु-कामीन नियम आदि-आदि भिन्न-भिन्न संस्कृति का रूप धारण करते हैं।

हमें यहाँ जैन-संस्कृति के विषय में ही मुख्य रूप से विचार करना है। जैन-धर्म का तीर्थंकरों द्वारा उपदेश दिया गया। उसका प्रचार और प्रसार भारत-वर्ष में हुआ है। जैन समाज भारतवर्ष में ही विद्यमान है। अतएव भारतवर्ष की संस्कृति का भी सामान्य धारा है। उसका प्रभाव जैन समाज पर होता स्वाभाविक हो है। तथापि जैन-धर्म अपनी बहुत विशेषताएँ भी हैं। जैन-धर्मियों का यह आदेश है कि जिस लौकिक नियम विधान या रीति-रिवाज से सम्बन्धित म बाधा न पड़ती हो और जहाँ में दाप न लगता हो उसका अनुसरण या पावन करने में जेनों का कोई हानि नहीं है। यथा—

यत्र सम्यक्त्वहानिर्भो यत्र नो व्रतनूपणम् ।
सर्वं एव हि जैमानां प्रमाणं मौक्तिको विधिः ॥

जनों के लिए वह सब मौक्तिक विधियाँ जो जीवन में मित्र-मित्र प्रसंगों पर प्राचरण में भाई जाती हैं, प्रमाणभूत हो हैं किन्तु उनका प्रमल करने से होने इस बात की जाँच आवश्यक कर मेनी चाहिए कि इनमें हमारे सम्यक्त्व और चरित्रवर्धन में कोई बाधा तो उपस्थित नहीं होती ? जो विधि-विधान सम्यक्त्व को दूषित करने वाला हो और जिसके कारण समीहित व्रत का भंग होता हो उसका प्राचरण करने उचित नहीं है । किन्तु जिसके प्राचरण से ऐसी कोई बात न हो उसको मान्य कर लेने में कोई हानि नहीं है ।

विचार करने में प्रतीत होता है कि जैन समाज अपने इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर विभिन्न देश-काल सम्बन्धी लाबाचारों को अपनाता रहा है और मात्र भी अपनी इसी नीति पर चम रहा है । यद्यपि जैन मिथ्यातों के प्रमान प्रादि कारणों से इस नियम का भंग भी हुआ है और घनेक प्रायशः में या परिचारों में कुछ ऐसे लोबाचार भी शामिल हो गए हैं जो सम्यक्त्व और चरित्र के विधान हैं तथापि उन्हें जैन मंशुति के सम्मर्गत नहीं माना जा सकता । जब घनेक प्रकार के धर्मों का सामन करने वाली प्रजा एक साथ निवास करती है तो एक भावना एक का दूसरे पर पोड़ा या बहुत प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । इस नियम के अनुसार जैनर सिद्धि-विचारों का जिस प्रकार जैनों पर प्रभाव पड़ा है उसी प्रकार जैन लाचार का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ा है । इस तथ्य की प्रमाप्ति करने के लिए घनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं किन्तु उनको यहाँ प्राचरण नहीं है ।

जब एक मंशुति व लोग दूगरी विभिन्न मंशुति वालों के सम्पर्क में होते हैं तब दो मंशुतियों का सम्पर्क तब सम्भव होता है । उनके सम्मिश्रण गतियों में कुछ परिवर्तन होते हैं और प्राचीन मंशुतियों को नूतन स्वरूप प्राप्त होता है । इस प्रकार मंशुति का प्राग या परिवर्तन रूप से प्रवर्तित रहने दे किन्तु उसे देश-काल के अनुकूल सर्वांग-समान स्वरूप प्राप्त होना पड़ता है ।

प्राग की पुनरुत्पत्ति और घटन मंशुति में भारी घटन दृष्टिगोचर रहता है । प्राचीन विचारों को देखने में स्पष्ट दिग्गम होता है कि उस समय की केंद्र धर्म-विचारों को मान्यता की पद्धति निगामी का विचार और व्यवहार के महीन मित्र प्रकार के हैं । विचार-वाणी सम्बन्ध नियम और ही प्रकार के हैं । इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में ही वह सब रीति-विचार

सदा एक-स नहीं रहे हैं। विवाह-प्रथा को सिया जाय तो भसीत के घनेक रूप हमारे सामने उपस्थित होते हैं। भगवान् ऋषभदेव से पूर्व सहोदर नर-नारी-ओ युगल कहलाते थे पति-पत्नी होते थे। भगवान् के समय तक यह रिवाज चामू रहा। कहते हैं—धी ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने अपनी बहिन मुन्दरी के साथ विवाह करना चाहा था किन्तु मुन्दरी ने इसका विरोध किया और वह साक्षी बन गई। उसी समय से इस प्रथा का प्रारंभ हुआ।

उसके बाद अनुसोमविवाह प्रतिसोमविवाह सबणविवाह आदि के घनेक युग आए और गए। आज छोटी-छोटी उपवासियों में ही विवाह-संबंध होते हैं। किन्तु अब एक जबर्दस्त क्रांति का सूत्रपात हो रहा है और ऐसा जान पड़ता है कि अब तक के वैवाहिक बंधन सब टूटने की सैयार हैं।

तात्पर्य यह है कि समय-समय पर संस्कृति के विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहा है और आज भी हो रहा है। और तथ्य यह है कि इस परिवर्तन कीलता में ही संस्कृति की सजीवता निहित है। परिवर्तन के बिना कोई वस्तु कायम नहीं रहती और संस्कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है।

संस्कृति में परिवर्तन होते रहना तो अनिवार्य ही है किन्तु वह परिवर्तन हितकर और सुखकर होना चाहिए। उससे व्यक्ति के उत्थान का माय प्रशस्त होना चाहिए और माय ही समाज एवं देश का भी कल्याण होना चाहिए। यही संस्कृति का उद्देश्य है। जिस विधि-विधान में या आचारसमूह में मानवता और मानव जाति का कल्याण न हो उसे 'संस्कृति' का शौरव हो नहीं प्रदान किया जा सकता। संस्कृति तो वह निवार है जिसके प्रयोग में समाज और व्यक्ति के जीवन में उज्ज्वलता आती है।

कैसे कि कहा जा चुका है संस्कृति की सतत प्रवृत्तमान धारा में कुछ ऐसे मूलभूत तत्त्व भी होते हैं जो देश-काल और परिस्थिति से भी ऊपर होते हैं। उन्हें जीवन का शास्त्रात्मक आधार कहा जा सकता है। वे मूल तत्त्व सदैव विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के आधार पर नाना प्रकार के परिवर्तन हुआ करते हैं।

ऐसे संस्कृति के वे मूलभूत तत्त्व कौन से हैं? भौतिक दृष्टियों के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। धर्म-संस्कृति के विषय में प्रति मतेषु म न ह तो आचार के क्षेत्र में अधिष्ठा और विचार के क्षेत्र में अनेकान्तवाद ही ऐसे तत्त्व हैं जिनके आधार पर समय-जन संस्कृति का गुरम्य और विशाल भवन खड़ा हुआ है। जनों के समग्र धार्मिक आचार में अधिष्ठा घोल-श्रोत है और समग्र बार्सनिक विचारों पर अनेकान्त की परछाईं दृष्टिगोचर होती है।

पर टिकते हैं मगर जैनसंस्कृति ने धर्म्यन्त दृढतापूर्ण स्वर में उसका विरोध किया है। यह विरोध करती आ रही है और विरोध करने में सफलता भी प्राप्त करती रही है। इस युग में तो उसे अपने इस मिशन में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वास्तव में आतिथ्य उच्चता नीचता स्वकार करना गुणों का तिरस्कार करना है। जब एक व्यक्ति अज्ञान और अनाचारी होता हुआ भी अमुक जाति में उत्पन्न होने के कारण ही पूज्य माना जाय और दूसरा ज्ञानवान् तथा सवाचारनिष्ठ होने पर भी निम्न कट्टरताने वाली जाति में जन्म लेने के कारण ही तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाय तो यह सद्गुणों का अपमान नहीं तो क्या है? जब सद्गुणों का अपमान होता है तो लोग गुणों के प्रति उपेक्षामात्र प्रारण करते हैं और उन्हें प्राप्त करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जीवन निगु बन जाता आता है। जैन-संस्कृति को यह पसन्द नहीं। उसका उद्देश्य है कि मानव मानव के बीच कोई जातिभेद नहीं है। मानवजाति एक है। सबको समान रूप से अपना विकास करने का अधिकार है। अगर मनुष्य मनुष्य में कोई उच्चत नीचता की कल्पना करे या सकती है तो वह सद्गुणों के विकास के प्रभाव पर ही हो सकता है। अज्ञान उच्चता या नीचता की कल्पना करना भोसा है।

जैन-संस्कृति जब मानव-जाति की प्रत्येक एककपता स्वीकार करती है तब मारीबर्ग भी उसमें सम्मिलित है। वहाँ मारीबर्ग को भी वह सब अधिकार प्रदान किए गए हैं जो पुरुषवर्ग को प्राप्त हैं। यह बात प्रसन्न है कि अधिकार का उपयोग अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार हो किया जा सकता है मगर मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला रहना चाहिए।

जैनसंस्कृति के महान् संस्कारक महात्मा महावीर थे। उन्होंने संस्कृति के नाम पर झकट्टा हुए झूठे-कथरे को साफ किया और मानवजाति को ऐसी दृष्टि प्रदान की कि वह अपने विवेक से ही मत् प्रमत् का निर्णय कर सके। अपने समय में प्रचलित हाकिम विधि-विधानों को खंड उखाड़ कर उन्होंने जैन को नया रूप दिया नये मापदण्ड दिए और जीवन-नीति निर्धारित करने की नवीन पद्धति प्रकट की।

जैन-संस्कृति व्यक्ति और समाज के जीवन को पवित्र निर्मल और दिव्य बनाने का राजमार्ग है। उसे भली भाँति समझ कर जो अपनाएंगे वे निश्चय ही धर्म के भागी बनेंगे।

धन्यवाद

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन व सम्पादन में जिन निम्न सज्जनों ने आर्थिक सहायता प्रदान कर अपनी साहित्यिक अभिरुचि का परिचय दिया है वे धन्यवाद के पात्र हैं—

१४०) श्रीमान रितुबन्धनजी का माना मागबाई	राधा राम मु० मोहाना
२००) श्रीमान् राजजी सा सुपणा	ल्लियो
१६४) " चम्पामामजी कांठाण	पोपाइ
१६०) श्रीमान्मजी चम्पामामजी	रागी
१००) बैरगिन मानकुबर धर्मपत्नी बाराधममजी भट	धर्मीन
१००) श्रीमान प्रेमचन्दजी धनराजजी कुमोप बावे	मीमाना
६१) " राजममजी सा मिषजी	गोगुणा (मवाह)
३१) " ममीपंजी पारमममजी मु बड़	देवार सीबाना
३१) संतोयचन्दजी बण्णराजजी बीपड़ा	मिबाना
२२) मिमोमानजी मोहनराजजी	गण्डन
३०) श्रीमान् हमाबाई धमपत्नी राबमानजी	मिबाना
२२) श्रीमान् नरसिंमममजी मुरजममजी	गण्डन
२५) चमरोममजी चपमानममजी	
२५) " पुनराजजी मोनागमजी	
२४) गणमममजी रागमममजी	
२४) " मिमममजी लामोचण्णजी	
२५) हम्भिममजी बाणममजी दनाचण्णजी	
२५) रितुबन्धनजी देवचण्णजी मिमनामजी	
२५) चण्णाममजी मममजी	
२४) " बन्तोचण्णजी मिमनामजी	
४) मोहममजी त्रैलोक्यजी धनराजजी	
२४) " दासराजजी मिमममजी	
२४) " मयाराजजी संतराजजी ह्रीमा	मोहमम
२४) " मुका मुका.नममजी मुनराजजी बाण	मोहमम
४) " पुनराजजी लक्ष्मीजी मुनेण्ण	मोहमम
२५) " दासराजजी चण्णममजी बराह	मोहमम

२५) श्रीमती बगमुबाई नयनमजी की धम पत्नी	मोहनसर
२५) लहराबाई धमपत्नी केमरोमलजी	मिबाणा
२१) श्रीमान मुषा मिथीमलजी पारममलजी बाफणा	मोकलसर
२१) सिरेमलजी जैठमलजी पारमेच्छा	मोकलसर
२१) मेमोचंदजी जुगारजी हंडिया	मोकलसर
२१) मुया देवीचंदजी सिरेमलजी बाफणा	मोकलसर
२१) वामनमजी साबमचंदजी बाफणा	मोकलसर
२१) जैठमलजी नयनमजी बाफणा	मोकलसर
२१) पुनराजजी हेमराजजी बाफणा	मोकलसर
२१) हीराचंदजी प्रतापचंदजी बाफणा	मोकलसर
२१) मिनीलासजी चम्पासासजी बाफणा	मोकलसर
२१) मोहनमलजी बहुरचंदजी गोसच्छा	मोकलसर
२१) मोमराजजी हनुमानचंदजी पालरेच्छा	मोकलसर
२१) मिथीसासजी मीनीसासजी बाफणा	मोकलसर
२१) प्रतापमलजी सिरेमलजी धुन्नीसासजी बाफणा	मोकलसर
२१) मिथीलासजी हडाजी बाफणा	मोकलसर
२१) गणेशमलजी मिथीसासजी पालरेच्छा	मोकलसर
२१) श्रीमती हरकुबाई गणेशमलजी बाफणा की धर्म पत्नी	मोकलसर
२) श्रीमान नरसिंमलजी मेहता	जोधपुर
१५) भगुनमलजी जैमाजी काकाणी	मोकलसर
१५) राणमलजी नयनमजी कोठारी	मोकलसर
१५) मुसतानमलजी मानाजी	मोकलसर
१५) भानाराजजी पुनमचंदजी पालरेच्छा	मोकलसर
११) ब्रह्मचंदजी केसाजी	मोकलसर
११) श्रीमती नाचोबाई प्रतापचंदजी की धमपत्नी	मोकलसर
११) श्रीमान जमराजजी नवाजी	मोकलसर

